

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W3CN10207	ImageGroup:	I3CN10209
LCCN:	n/a	ISBN:	n/a

Title:	ཁྲག་དྲོན་གྱི་འཕྲུག་བྲིས། khrag dron gyi 'khyug bris/
Author:	n/a
Descriptor:	copy made available from the library of tibetan works and archives; ltwa acc. no. D30082
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	Dharamsala
Publisher:	bod rgyal yongs chab srid btson grol bde don tshogs pa/
Date:	[n.d.]
Volume:	1
Total Volumes:	1
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at M/S Satluj Infotech Images, E-45, Sector 27 Noida, District Gautam Buddha Nagar, U.P. 201301 via New Delhi, IN for the Tibetan Buddhist Resource Center, 150 17th st., New York, NY 10011, U.S.A 2006.

D30082

ཁམ་རྩོན་གྱི་འབྲུག་བྱིས།

ཕུ་ཞབས་ཚེ་རིང་ལྟོ་གསལ་ལགས་ཀྱི་དོན་དོན་ལྷུང་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།

དབ་ཕྱེད་གཉིས་པ།

ཐོད་གྲུལ་ཡོངས་ཆབ་སྲིད་བཅོན་གྲུལ་བདེ་དོན་ཚྲིགས་པ་ནས།

Tibetan national Ex-Political Prisoner's Welfare Association

ཐག་དོན་གྱི་འབྲུག་བློ་སྒྲིལ།

སྤྱི་ཞབས་ཆེ་རིང་གློ་གསལ་ལགས་གྱི་དངོས་དོན་བྱུང་བ་དང་འབྲེལ་

བའི་ལོ་རྒྱུས།

དེབ་ཐེང་གཉིས་པ།

བོད་རྒྱལ་ཡོངས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་གྲོལ་བའི་དོན་ཚུགས་པ་ནས།

ཚེས་མྱིག་པ། ལུ་པ་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས།

བསྐྱེ་ཚེས་པ། མགོན་པོ་བསོད་ནམས།

ཐོད་ཡིག་ནས་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བསྐྱར་མཁན། ཏ་མགྱིན།

ཞུས་དག་དང་རྒྱབ་གཉེ་པར་རིས་བཟོ་བཞོད་པ། ལུ་པ་ཚང་།

དཀར་ཆག

རང་གཞུང་དཔལ་ལྷན་བདེ་སྤྱང་ལས་ཁུངས་ནས་བསྐྱུལ་བའི་ཤིས་བཅོཌ་
རིན་པོ་ཆེ།

གཤིས་བཅོཌ།

ལེ་ཚན་དང་པོ། ཞི་བདེ་བག་ཐེབས་གྱི་འཆོ་བ། ༡

ལེ་ཚན་གཉིས་པ། ད་ལྟ་པ་ཡུལ་དངོས་ཡོད་གནས་བབ། ༤

ལེ་ཚན་གསུམ་པ། བྱིས་གཞིའི་འཆོ་ཐབས་དང་པ་ཡུལ་གྱི་ཡུལ་གོམས་
གཤིས་ལུགས་ ༡༣

ལེ་ཚན་བཞི་པ། བྱ་དམར་གྱིས་ཐོག་མར་བཙན་འདྲུལ་དང་དེ་ནས་དབང་
བསྐྱུར་འོག་གི་སློ་གནས། ༡༤

ལེ་ལྷེ་ཚན་ལྔ་པ། དམངས་གཙོ་བཙུན་བསྐྱུར་དང་། རོ་དམ་བཙན་འདྲུག་
འོག་གི་མནར་གཅོད། ༣༤

ལེ་ཚན་དྲུག་པ། ཁྲག་རྩི་བྱོ་བའི་དྲག་ཆར། ༥༩

ལེ་ཚན་བདུན་པ། རང་དབང་ཁབ་མིག་ལས་དོག་པའི་འཆོ་བ།

..... ༧༧

ལེ་ཚན་བརྒྱད་པ། རྒྱ་དམར་གྱི་ས་མནར་གཅོད་འོག་རྒྱ་འདས་དང་
དམར་གསོད་བཏང་བའི་བོད་རིགས་རྒྱལ་གཅེས་བཤམ་ཅིག་གི་མཚན་ཐོ།

༧༩

ལེ་ཚན་དགུ་པ། བོད་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔལ་བོ་ཁག་ཅིག་དང་ཚོགས་
པ་ཁ་ཤས་ཀྱི་མཚན་ཐོ།

༡༠༥

པར་རིས་ཁག་གཅིག་

༡༡༠

SWIFT WRITING OF HOT BLOOD

CONTENT

Part	Page
(1) Life of Peace and cheerful mind -----	113
(2) Present Situation -----	118
(3) Living conditions and nature habits of the country -----	120
(4) First invasion of Chinese and suffering under its control. -----	122
(5) Change in democratic formation and imprisonment: tor- ture of leaders -----	129
(6) Strong rain of bloody smell -----	145
(7) Freedom of life narrower than the needle eyes ----	163

སྒྲོན་འགྲོའི་གཏམ།

ཤེས་ཆིག

༡༡། །དཔག་མེད་སྒྲོན་ནས་མཆོག་གི་མཐུ་བརྟེས་ཀྱང་།།

སྒྲིགས་མ་ལྟ་བུ་དེའི་ཉམ་ཐག་འགྲོ་དོན་དུ།།

འཕགས་བྱང་ཐོལ་འཆང་སྒྲུན་རས་གཟིགས་དབང་ཞེས།།

སྒྲིང་རྗེའི་གཏེར་གྱུར་མགོན་དཔུང་དམ་པར་འདུད།།

རྒྱལ་བའི་ལེགས་གསུང་གདུལ་བྱའི་མོས་དོར་འཛམ་པར་བཀྲལ་ལ་རྒྱལ་
བ་ཉིད། །ཉོན་མོངས་གང་རག་སྒྲུན་ལྟར་འཁྲིགས་ཤིང་ནམ་དཔྱེད་
ཐུར་དུ་འཕྱང་བའི་འགྲོར། །ལྷག་པར་བྱམས་བརྩེའི་ཁྱོ་བས་འདྲེན་ལ་
ཐུགས་སྦྱིད་ལང་ཆོའི་ཟེལ་ཤུགས་འབར། །ཡ་རྒྱལ་མཆོག་པད་དཀར་
སྒྲིང་གི་ཉི་མ་བསྐྱལ་བའི་བར་དུ་ཡ་ཞབས་བརྟན་ཤོག །

མཚར་སྒྲུག་ལྷ་ཤེལ་ལང་ཆོ་འཇུག་པའི་རྒྱབས།།

སྒོ་སྒོས་འོད་དཀར་འགྲེད་པའི་ཆངས་སྐས་མ།།

བདག་སྒོ་བསྒོའི་ཟེལ་འཕྱར་རྟག་ཅིན་ཅིང་།།

ཕ་ཞིབ་རིག་པའི་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་སྟེལ།

གངས་ལྗོངས་སྤྲུག་གི་ཕྱི་འབྲུར་མ་བཟོད་སྤྲུག་བསམ་ནས་དཔྱོད་གཙུག་པས་
 པ་ལས། །གཅེས་པའི་སྟོག་དང་ཡངས་པའི་ཚོར་བ་དང་བྱ་དཀའི་བགྲེས་
 དུབ་བྱུང་བསད་དེ། །ཐུབ་གསུང་མདོ་སྤྲུགས་བཙུག་ཉིས་བདག་པོ་
 དབྱུངས་གསལ་སོ་བཞིའི་བྱུངས་བཙུད་དུ། །འདྲིན་མཛད་ལོ་པཌ་བཀའ་
 རིན་ཅན་རྣམས་བསམས་ཤིང་བསམས་ན་སྟིང་ལ་ཕྱི། །

བཅན་པོའི་སྒྲ་སྐར་ཐང་ལ་ཟགས་ཤིང་གངས་དཀར་བདག་པོ་དགུང་དུ་
 བཞུད། །ཤར་མཐའི་རི་སྒྲིང་སྒྲུལ་རྒྱུང་ཞིག་གིས་སོ་བྱང་སྟིང་འཇགས་
 ཐོལ་གྱིས་དཀྲོགས། །མའོ་ཡི་ངན་སྤྲུགས་གཙང་པོར་བཞུར་བས་བྱུང་
 བྱུང་མཁྱིན་དབྱུངས་སྟོ་རུ་བྱེར། །སྟེ་འདྲེའི་གཡུལ་སར་རྩོད་རིང་ཡིག་
 བྲང་ཁ་བ་ནག་པོས་ཁད་ཀྱི་བསྐྱེགས། །

ཆོས་ལོག་སོག་པོའི་མགོ་འཕང་མཐོ་བས་མ་འབྱི་བྱུང་གི་མིག་རྒྱ་ཤམ། །
 རྩེ་ཡི་མགུལ་སྟོ་བཙུག་སྐུལ་ལ་སོགས་རིང་ནས་བསྟེན་པའི་སྟོ་གྲུ་གཉན།
 །སྟོན་གྱི་དཔལ་བཙའ་རྒྱ་རིས་བཞིན་པོར་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་གཡེལ་ཞིང་

ཡལ། །ལྷ་མེད་སྤྱོད་པའི་རུ་དཔུང་དཔར་པོས་ལྷ་ལྷན་ཞིང་གི་ཉིང་འཛིན་
བདས། །

མ་བཅོས་རང་བྱུང་ཡིད་འོང་བཞོད་པས་བཅོས་མའི་ཚལ་ཡང་དཔན་སར་
འགོད། །མ་སྤྱང་ལྷན་གྱུབ་གཏིར་སྤྱ་འབྲུམ་གྱིས་ས་འཛིན་སྟོ་བ་ལྷི་
ཞིང་སྤྲུམ། །མ་འདུལ་རང་བཞིན་གཤེས་ཀྱིས་དུལ་བའི་མི་ནམས་ཚོས་
ཀྱི་དཔལ་ལ་ཡན། །མ་རྩིང་གནོད་པོའི་རིག་གཞུང་མེ་རོ་གོ་ལའི་མཐའ་
ན་སྤར་ཡང་འཆར། །

སྤྱིས་ཐོབ་ཤེས་རབ་ཉིལ་འབྱུ་ཅམ་མེད་ཅིང་།།

སྤྱང་སྟོབས་ཡོན་ཏན་བ་སྤྱ་ལས་སྤྱ་ཡང་།།

རང་རིགས་ཐུར་དུ་གྱུད་པའི་སྟོ་གར་འདིར།།

མ་བསམས་ལྷན་མོར་གཡིང་བ་སྟོས་མ་བཟོད།།

ལེ་ཚན་དང་པོ། ཞི་བདེ་བག་ལེབས་ཀྱི་འཆོ་བ།

འཛམ་གླིང་ས་མཐོའི་དཀྱིལ་དབུས་སུ་གཞི་བཅས་ཤིང་རི་བོ་གངས་
 ཅན་གྱི་འདབ་མས་མཛེས་པར་སྤྱད་པའི་སྒྲོང་ས་སུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བཤད་རྒྱན་དུ།
 སྟོད་མངའ་འུམ་སྒྲོར་གསུམ་རྩིང་དང་འབྲ། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི་ཡུར་
 བ་དང་འབྲ། སྤང་མདོ་ཁམས་སྤང་རྒྱལ་ཞིང་དང་འབྲ། ཞེས་གྲགས་པ་
 ཞི་གདོད་མའི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་བྱུང་རིམ་གྱི་དན་རྟགས་ཅམ་ལས་དུས་དང་
 རམ་རྒྱའི་འཕོ་འགྱུར་དབང་གིས་འཕེལ་འགྲིབ་ཆགས་འཛིག་གི་འགྱུར་བ་
 ཅི་རིགས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་པ་སྟོན་མེད་རེད།

ཐོད་ཚེས་ལྔ་ལྟེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཆབ་མདོ་མངའ་ཁུལ་གྱི་
 ཁུབ་ཀྱི་ཉེ་གནས་ཆབ་མདོ་ནི་སྐབས་དེའི་ཁམས་ཕྱོགས་མངའ་ཁུལ་ཡོངས་
 རྫོགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་དམག་དོན་སོགས་ཀྱི་ཞི་བདེ་ལས་སྒོ་མཐའ་དག་
 བཞོད་འདོམས་བྱེད་ཡུལ་ཞིག་དང་། རྒྱལ་སྒོ་ལྷ་བུའི་ཆོང་ལས་འགྲིམ་
 འགྲུལ་བཅས་ཀྱི་ས་ཆོགས་ཤིག་ཀྱང་རེད། དེའང་ཆབ་མདོའི་སྐྱ་ཕྱག་ལྷ་
 ཞེས་གྲགས་པ་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་དང་། ཞི་བ་ལྷ། ལྷགས་ར་སྤུལ་སྤྱ། དཀོན་
 རོར་སྤུལ་སྤྱ། ཡབ་ཆང་མ་ཆབ་མདོ་ཕྱག་མཛོད་བཅས་ལས་འཕགས་པ་

ལྷ་དང་ཞི་བ་ལྷ་ནཱ་གཉིས་བབ་བསྟན་གྱིས་ཆབ་མདོའི་ས་གནས་རང་གི་
 སྤྱི་མཛོད་ཀྱི་འགོ་འཛིན་གནང་ཏེ་བོད་དབུས་གཞུང་དང་། ས་གནས་མདོ་
 སྤྱི་མཆོག་གི་བཀའ་འོག་དུ་གནས་ཤིང་སྤྱི་མཛོད་རང་ནས་ཆབ་མདོ་སྤྱུག་
 ལཱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ས་གནས་གཞི་རིམ་ཆོང་ཁག་དག་ལ་གཉིས་
 ཆེན་ཞེས་བསྐོས་པའི་གནང་སྤོལ་ཡོད་ཅིང་། བྱུང་ཁོངས་མི་མང་ཆོས་
 གཞུང་ཁུལ་གྱང་ཆབ་མདོ་ཆང་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

(ཆབ་མདོའི་སྤྱི་མཛོད་ལས་ཐོགས་ཞི་བ་ལྷ་ལགས་ནི་ ༡༩༥༠

ལོར་རྒྱ་དམར་གྱིས་བཙན་འཁུལ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་རང་སོར་སྤོད་སྤོས་མ་
 བཅོད་པར་རིམ་བཞིན་ཆབ་མདོ་ནས་ཁ་བུལ་ཏེ་མཐར་ ༡༩༥༥ ལོར་
 ལྷ་ལྷན་དུ་འབྱོར་བ་དང་། སྐབས་དེའི་དུས་འགྱུར་གྱི་རྒྱུ་པའི་རྒྱ་བཞི་
 སྐད་དུ་གཤོད་ཀྱི་བསྟན་སྲུང་དང་སྐད་སྐད་དམག་ནང་ཞུགས་ཏེ་དམག་འཐབ་
 ཀྱི་དགོས་མཁོར་བཞེན་ཐོག་མར་སྤོལ་སྤྱོད་གས་དུ་དམག་འཐབ་ནང་ཞུགས་
 པ་དང་། དེ་ནས་ཀ་རུ་དཔོན་དང་སྡེ་དགེ་འཆི་མེད་མགོན་པོ། རྩ་
 བྱལ་དཔོན་ཀ་མ་ལག་སྐབས་གས་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་དམག་དང་འཐབ་འབྲུག་
 ཐེངས་མང་གནང་མཐར། དམག་སར་དབྱ་བོའི་མདེུ་ཆར་ཕོག་སྡེ་བཀོངས་
 པ་རེད་ཟེར། གང་ལྟར་གཡུལ་ས་ནས་གོ་མེད་ཆོར་མེད་དུ་གྱུར།)

ཆབ་མདོ་མངའ་ཁུལ་སྤོད་ཀྱི་ཆར་གཏོགས་ཁྱུང་པོ་མི་རུའི་ས་

དབྱིབས་དང་གནས་གཤིས་གྱི་འགྱུར་བ་འདྲ་བོད་གྱི་ས་ཁུལ་གཞན་དག་དང་
 འདྲ་བར་དུས་ཚིགས་གྱི་འགྱུར་རྒྱུ་གསལ་ལ་མ་ཁའ་དབྱིངས་སྡོ་ཞིང་དུངས།
 དགུན་གསུམ་གྱི་དང་ཆེ་ལ་སྐབས་རེར་འཛིན་མའི་བྱོན་ཀྱན་དུལ་མདོག་
 གི་ཁ་བས་གཡོགས། མི་རུ་དགེ་བསྟན་དང་། རོམ་རྒྱས། བསེ་གནས།
 མོ་སྐང་། ཏྲ་རི་སོགས་ས་འཛིན་གྱི་ཕྱིང་བ་དག་གིས་གཅིག་ལས་གཅིག་
 མཐོ་ཞིང་ན་བུན་གྱི་ལ་ཐོད་བཅིངས་བར་བཞུས་ན་ཕན་ཚུན་ལ་རུམ་བཞིན་
 གྱི་ཆེ་བ་དོམ་བ་དང་འདྲ། ཏྲ་སྟོད་ཟལ་མ་རི་ནི་དེ་ལས་ཀྱང་ལྷན་ཆགས་
 པའི་ཐོལ་དུ་གནས་ཤིང་ཡུལ་མིས་ངག་རྒྱན་དུ་ཡང་། ཏྲ་སྟོད་ཟལ་མ་རི་
 རྒྱུད་ལ། ཏྲ་སྐ་མས་སྐ་མ་ཁྲིད་འདྲ་ཡོད། ཅེས་དང་། ཡུལ་མི་ནམས་
 དབྱར་ཐོག་རི་བསྟོར་དུ་འགྲོ་ལ་གནས་རི་ཅ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་བཤད།
 བྱང་གི་སྟེན་གནས་རི་བཀྲ་ནི་སྤྱིང་བཟའ་སེང་ལྷམ་འབྲུག་མོས་དང་ཐོག་ལྷ་
 ཏྲ་རྒྱུང་ཁོད་གཡེར་བ་འཛིན་སའི་རི་དེ་ཡིན་པར་ངག་རྒྱན་དུ་གྲགས། རོ་
 བོ་དགེ་མའི་སྐ་མཚོ་དང་། གནམ་གཉིང་མཚོ། མཚོ་ནག་མ་སོགས་
 གནམ་སྟོན་སེལ་བྱར་འཐོར་འདྲའི་མཚོ་དང་མཚོའུ་ཐང་མར་བཅུལ། ཤར་
 ནས་ནུབ་དུ་གྲུ་གྱུར་རྒྱུ་པའི་ཏྲ་ཆུ་ནི་རྒྱལ་དཀར་གྱི་ཟེགས་མ་མཁའ་དུ་སྟོད་
 བཞིན་དུ་སྟོ་ཁུལ་བརྒྱུད་རྒྱལ་མོ་རུལ་རྒྱུར་འབབ། རེ་ཅོས་སྟོ་གསོག་བརྒྱུངས་
 བ་ལྷ་བྱའི་ལུ་མེད་པའི་སྤང་ཐང་དང་། འཕྲུལ་སྟེན་འཐག་དུ་དྲངས་པའི་

མེ་ཏོག་གི་གཡལ་བ་མེའི་ཁྲོད་དུ་གནས་སྡོད་པའི་ཡན་ལཱ་པའི་མདོ་རིག་དང་རྒྱུད་ཁྲུ་
 འཆར་དབྱངས་དང་། གཡལ་དཀར་དང་དཔོ་ཁྲུ་འབབ་ཆ་དང་ཕུ་ཕུ།
 རྩོད་གནས་དང་འབྲོད་ཁྲུ་འཕྲུ་སྒྲ། དུ་དུ་རི་ཆོས་ན་ལང་ལོང་དུ་སྒྲ་
 བའི་སྒྲུག་ཞགས་སང་རས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ། སོས་དལ་དུ་གཡེང་བའི་གཟིག་
 དང་བྲིད། གཡི། གསལ། ཞོག་དཀར་བཅས་གཅན་གཟན་དང་། ལྷ་
 དང་གནལ་བ། གྲ་བ། ཁ་ལྷ་སོགས་རི་དྲུགས་དག་གིས་ཀྲོག་གིར་ལྷ་ལ་
 ཅེ་ཞིང་འཕྱོ། སྤྱིན་དཀར་གྱི་ཐུ་ལོག་ན་མྱིང་བསྐྱོར་སྒྲོད་གྱིས་བརྒྱུངས་པའི་
 ཐང་དཀར་དང་ཐང་ནག་ ཐང་སེར་བཅས་མོད་པའི་ཁྲུ་དང་། དར་དེར་
 གྱི་མགྱིན་དབྱངས་དགུང་སྒྲོན་དུ་གཏོར་བའི་ཁྲུང་ཁྲུང་གི་གཤོག་དང་རིང་
 མོ། མཐིང་རིལ། ངང་དུར། བྱ་རོག་ འཛོལ་མོ། ཁྲུ་ཕུག་སོགས་
 འདབ་ཆགས་ཀྱི་ཚོགས་ནམས་ཀྱིས་སྒྲན་འཛེབས་རོལ་དབྱངས་སྒྲུབའི་མགྱིན་
 དག་གིས་རང་བྱུང་ཡིད་ལོང་གི་མཛེས་སྒྲོངས་ལ་བསྟོད་སྒྲུ་འབུལ་བ་དང་
 འདྲ། མཚམས་སྤྱིན་ཆུབས་ཀྱིས་སྒྲོམ་འདྲའི་སྒྲོན་མཐུག་གི་སྒྲེ་ཞིང་ན་མི་
 ནམས་སྤང་བ་དྲངས་ཤིང་། འཆོ་མེད་ཞི་བར་གནས་པའི་ཡུལ་སྒོལ་བཟང་
 བོས་ཅི་ཤིང་གོག་འབྲུ་ཚུན་ཡང་བག་ཐེབས་ཤིང་སྒྲོད་དུ་ཆགས། ཉ་སྐམ་
 བཤེར་གནས་དག་ཀྱང་གསོད་བཟུང་བྱེད་མཁན་གྱི་ཉེར་འཆོ་དང་བུལ་ཅིང་
 ཞི་བདེ་བག་ཐེབས་ངང་ཅི་དགར་འཕྱོ་ཞིང་ལྷང་རོ།

ཁྱེད་པོ་མེ་རུ་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡུལ་དཔོན་བཞི་དང་དེར་སྡེ་ཤོག་ལྔ་
 ཡོད་པ་ལས་སྡོ་ཡུལ་དཔོན་དང་། ཐེན་རྫོང་དཔོན། ཆ་ཤུལ་དཔོན།
 གོ་རྩུང་དཔོན། ལ་འཕྲིན་སྡེ་བའི་གཟས་དཔོན་བཅས་རེད། དེ་དག་
 ལས་སྡོ་ཡུལ་དཔོན་ནི་མཐོ་ཤོས་དང་། ལ་འཕྲིན་སྡེ་བ་ནི་མི་གསར་ཆང་
 ཞེས་བའི་གཟས་དཔོན་ཏེ་གོང་གི་ཡུལ་དཔོན་བཞིའི་ཁོངས་སུ་རེས་སུ་
 གཏོགས། ཁམས་ཁྱེད་པོ་མེ་རུ་རྫོང་(ད་ལྟའི་དགྲིལ་མཁར་ཡུལ་ཚོ་
 དང་། ར་རྩོ་ཡུལ་ཚོ། སྡོག་ཐང་ཡུལ་ཚོ་བཅས་འདྲ།) ཁོངས་མེ་
 རུ་དགྲིལ་མཁར་ཚས་སྡེ་ནི་ཆབ་མདོ་དཔོན་ཆེན་གྱི་དཔོན་ལག་ཅིག་ཡིན་
 ནའང་། དཔོན་བདག་སྡོ་ཡུལ་དཔོན་གྱིས་བྱེད་གྱི་ཡོད། དཔོན་པའི་
 མཁན་པོ་ནི་ཆབ་མདོ་དཔོན་ཆེན་ནས་གཏོང་སྟོལ་ཡོད། དང་ཐོག་དཔོན་
 པ་དེའི་གཞུག་ལག་ཁང་རྩིང་ཤོས་ཏེ་གསེར་ཁང་ཞེས་བ་བཞེངས་བ་ལ་ཉིན་
 རིའི་ལྷ་བཟོ་བ་བྱི་ལྷ་ལག་ཅས་པས་ཆེགས་དང་། སྡོ་ཡུལ་དཔོན་རྩོ་རྩོ་
 ཞེས་པས་རྒྱ་བཏོན་ཏེ་གསེར་ཁང་ལེགས་འབྲུབ་ཟེན་བར་སྡོ་ཡུལ་དཔོན་
 ཆང་གིས་སྡོ་ཡུལ་ཉིན་སྲིབ་གཉིས་ལས་ཉིན་རྫོང་གི་ཞིང་ཁང་དག་ལྷ་བཟོ་
 བ་བྱི་ལྷ་ལག་ལ་ལྷ་ཡོན་དུ་སྤྱད་པ་ནས་བཟུང་། ཉིན་རི་སྡེན་ཆང་ཞེས་
 གྲགས་པར་མ་ཟད་ཁྲལ་ཡང་མི་དགོས་པ་གནད་འདུག་ཀྱང་རྫོང་སྡེ་མི་མང་
 དཔེན་བའི་ས་ཚོང་ཁག་ཅིག་བདག་གཉིས་གྱིས་ཞིང་དུ་བཅོས་པས་ཁྲལ་འདལ་

དགོས་བྱུང་། རི་བོ་ཆེ་ལ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ཁྱ་འགྲེང་མ་ཟེར་བའང་གྲི་ལྷ་
ལག་གིས་བཞེངས་པར་ངག་རྒྱན་དུ་ཡོད་ཅིང་བདེན་པའི་ཆ་ཞིག་ཀྱང་འདུག་
སྟེ། ལྷ་ཁང་དེ་གཉིས་ཀྱི་བཙེ་དབྱིབས་ཀྱང་ཉ་ཅང་གི་འབྲ་བར་ཡོད་དོ།

ཆོས་སྡེ་དེར་རྒྱ་དམར་གྱིས་གཏོར་བཅོམ་མ་བཏང་གོང་ལ་གསེར་
བྱིས་ཀྱི་བཀའ་བསྟན་འགྱུར་དང་། འཕགས་པ་བརྒྱད་སྟོང་ག། བཏོ་སྡེ་
བསྐལ་བ་བཟང་། འབྲུམ་སོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་མང་དུ་བཞུགས།
དུང་ཁ་ཟེ་མ་ཞེས་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་ཆོས་དུང་འགངས་ཆེན་དུ་བརྩི་བ་ཞིག་
ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་དམར་གྱི་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་ལས་འགུལ་སྐབས་གཏོར་
བརྒྱག་དུ་སོང་ཡོད་པ་རེད། དགོན་དེར་རྒྱན་ལྡན་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གངས་
༡༠༠ཙམ་བཞུགས་ཤིང་དགོན་པའི་གཏོང་ཐེབས་རྒྱ་ཅ་ནི་དམངས་ཁྲོད་དུ་ཞིང་
ཐུགས་བྱུན་བཏང་ནས་སྐྱེད་ཀའི་འབབ་ཡོང་གིས་མཆོད་ཅ་གཏོང་ཐེབས་
གཙོ་བོ་གནང་གི་ཡོད། གཞན་ཡང་དད་ལྡན་མི་མང་ནས་ལོ་ལྷར་བསྟེན་
བསྐྱར་མང་ཇ་དང་འབྲུལ་དངོས་བཅས་བརྟེན་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་དགོན་
པ་དང་ས་ཁད་མི་རིང་བའི་སར་བསམ་གྲུབ་དགོན་ཟེར་བའི་བུ་དགོན་ཞིག་
ཀྱང་ཐུག་བཏབ་པ་དང་། དགོན་པ་དེའི་རྒྱབ་རིའི་ཆོམ་དུ་པ་བོང་དཀར་
པོ་ཞིག་ཡོད་པས་མོང་དཀར་མ་ཞེས་ཟེར་ལ་དེའི་འགུམ་དུ་མཆོམས་ཁང་
ཁ་ཤས་མཆོས་ཤིང་མཆོམས་པ་ལྷ་དུག་ཅིག་ཏུ་བཞུགས། སྡེ་སྡིད་སངས་

ཐུས་ཐུ་མཆོའི་བླ་མེད་དུ། ཆོས་སྡེ་འདི་གཉིས་ཆ་བཀའ་བརྩ་བ་བསམ་
གཏན་མེད་གིས་བཏབ་པར་གསུངས་འདུག། དབྱར་འབྲོག་དུ་མར་ཕྱར་
དང་། དགུན་རོང་དུ་འབྱུང་གིས་གང་འཆམ་སྒོར་མོ་གནང་ནས་ཆོག་གིས་
གྱི་འཆོ་བ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་འདུག་པར་གཞིགས་ན། དེང་སང་གི་དུས་སུ་དེ་
བས་རོ་མཆར་སྐྱེས་འོས་གྱི་གནས་སུ་ཆེ།

རོང་ཐང་གནས་ཁྲ་མོ་ཟེར་བའི་རྫོང་འབྲུམ་རི་བྲེལ་དང་འབྲུ་བའི་
ཐོངས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་རྫོང་གི་ཁོན་དང་ལྷན་མང་པོ་ཞིག་གིས་ལོ་ལྟར་མ་
ཉི་མོ་གསལ་གསུང་རྟེན་བཞེས་ཏེ་འཆོ་བ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད། གནས་ཕྱ་མོའི་ནི་
འབྲིས་སུ་རོང་ཐང་དགོན་པ་ཞེས་བའི་སྤྲ་འགྲུར་རྫིང་མའི་དགོན་པ་རྩུང་རྩུང་
ཞིག་ཀྱང་ཡོད། ཁམས་ཁྱུང་པོ་མི་རུ་ཞེས་པར་བབ་ཆགས་ཤིང་ཡུལ་མི་
སུས་ཀྱང་ཆ་འཛོག་འཕེར་བ། ཉི་རི་བཅན་ཆང་ཞེས་བའི་མི་ཆང་དེར་ཆོ་
རིང་སྒོ་གསལ་སྐྱེས་ཤིང་(༡༩༩༧ ལོའི་ ༡༡ ཆོས་ ༡༧) སྐྱེད་ལབ་
རྫོང་རྒྱལ་དང་། སྐྱེད་མ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཆོ་གཉིས་ལ་བུས་ཕྱག་མིང་སྲིང་
དུག་སྐྱེས་པ་ལས་གཉིས་བ་དེ་རེད་ལ། ཉི་རི་བཅན་ཆང་ནི་མི་རུ་རྫོང་དུ་
རྫོང་དཔོན་གྱི་ལས་གཡོག་དུ་སོང་ནས་གཡོག་རབས་བཞི་ཙམ་སོང་བ་ལས།
དང་པོ་བཅན་རིག་འཛིན་ནི་ལུང་པ་དེར་གྲགས་པ་ཅན་གྱི་འཛོན་པོ་ཞིག་ལུང་
འདུག དེ་ནས་བཅན་དགོན་ཆེ་དང་། བཅན་བུ་རྫོང་། བཅན་པད་བཀྲ་བཅས་

དང་། དེ་ནས་ཆེ་རིང་སྒོ་གསལ་ཁོང་ཡང་ལོ་གཉིས་ལ་ལས་གཡོག་དུ་
 ཐེབས་ཡོད་འདུག་ཅིང་དང་ཚུགས་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐུག་ལས་གནང་འདུག
 བཅ་བུ་རྩོམ་ནི་ཁོང་གི་ཨ་མུ་དང་པད་གཤམ་ནི་ཨ་ཁུ་རེད་འདུག

ཁམས་ཁྱུང་པོ་མི་རུ་ནི་ཞིང་ལས་གཅོ་བོར་གཉེར་བའི་ས་མ་འབྲོག་
 གི་གྲོང་མེ་ཞིག་དང་། གྲོང་མེ་ཡོངས་སུ་འཆོ་བའི་དཀའ་ངལ་མེད་ཅིང་
 ཁང་བཅེགས་བཞི་ཅན་གྱི་བྱིམ་གཞིས་ཅན་མང་བོ་ཡོད་པ་དང་། ཏ་ཅང་
 གཞི་རྒྱ་དང་རྒྱས་སྒྲོས་ཆེ་བའི་མ་ཙ་ཅན་དང་། རྩོ་གོས་འབྲེལ་མིན་ལ་
 འདང་རྒྱག་དགོས་པའི་དབུལ་པོ་དེ་འདྲའང་མེད་པར་དབུལ་ཐུག་ཏེ་བག་
 རྒྱུང་ངོ་།

ལེ་ཆོན་གཉིས་པ། ད་ལྟ་མ་ཡུལ་དངོས་ཡོད་གནས་བབ།

རྒྱ་དཔར་གྱིས་བོད་ས་ཁུལ་བརྒྱུད་བྱས་པ་ནས་ཉེས་མེད་ཀྱི་སྒོ་ག་
 ཆགས་དེ་དག་ཀྱང་གསོད་བརྒྱུད་ཡུལ་ཤོར་དང་། འཛིགས་སྐྱག་ཉམ་ངའི་
 འཕྲང་རིང་དུ་ཚུད་དེ་རྟུབ་རྟུབ་པོར་གྱུར་ཅིང་ཉིན་རེ་ཞག་རེ་བཞིན་རྗེ་རྒྱུང་
 ནས་རྗེ་རྒྱུངས་སུ་གྱུར་བ་དང་། ད་ལྟ་མཐོང་དགོན་ཞིང་ཙ་བརྒྱག་དུ་འགོ་
 བཞིན་ཡོད་འདུག

གདུག་རྩུབ་དང་། ཟ་ཏམ། བཅོན་ཤུགས་གང་འདྲ་ཞིག་གི་
 འོག་དུ་གནས་བཅས་བའི་སྟོག་ཆགས་ཆེ་ཤ་གང་ལ་འདྲ་སྟོབ་དེ་ཞིང་བག་
 ཐེབས་པའི་གོ་སྐབས་ནི་ཉིན་མོའི་སྐར་མ་ཙམ་དུ་ཟད། རི་གནས་སྟོག་
 ཆགས་དག་ནི་གདོད་མ་ནས་མིའི་རིགས་ཀྱིས་བཅོན་དབང་དང་། རང་
 འདོད། འཚོ་རྟེན། འདུལ་སྦྱོང་དཔུང་ཤིང་གིས་བདག་ཉར་མ་བྱས་པའི་
 དམེན་པའི་རི་ཁོང་ནམས་སུ་བྱུང་དང་བྱུ་སྡེ་བྱེ་སྡུང་འཕེལ་དང་འཆར་སྟོབས་
 རྒྱས་ཤིང་། ལས་སྟོན་གྱིས་སོ་སོའི་བགོ་སྐལ་དུ་གྱུར་བའི་འཚོ་གནས་
 ལ་རོལ་ཅིང་གནས་བ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་མཛེས་རྒྱན་རིད་ལ། ང་ཚོས་
 དེས་པར་དུ་རང་ཅག་ཆང་མ་སའི་གོ་ལ་འདིའི་ཁོང་གི་སྡིང་ཉི་བའི་མཉམ་
 གནས་གྲོགས་པོ་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་དང་། བྱམས་བཅེ། གཅས་སྦྱོང་
 གི་འགན་འཁུལ་བཅས་ལ་ཤུགས་སྟོན་མཐོར་འདེགས་དང་། དེས་པ་གཉིང་
 ཟབ་རྟེན་དཔོས་པ་ཞིག་རེད། ས་ཁྲོན་འདིར་འཚོ་གནས་ཀྱི་སྟོག་ཆགས་
 ཆང་མ་ལ་སོ་སོར་བབས་དང་ཐོབ་སྐལ་དུ་དབང་བའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་དང་
 ། འཚོ་སྟོད། འཆར་ལོངས་ཀྱི་ཐད་ལ་འདྲ་མི་ནམས་ཀྱིས་ཆེད་དམིགས་
 ཀྱིས་བསམ་ཤེས་དང་སྦྱང་སྦྱོབ་བྱེད་དཔོས་དེས་ཤིག་རེད། རྒྱ་དམར་
 བཅོན་འཕྲུལ་པས་རང་སྤྱང་གང་ཅན་དང་། འདོད་སྡེད་ཀྱི་འགྲམ་རྒྱ་འཛར་
 གྱིན་དུ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་སར་དོ་སྦྱོམ་དང་། དོ་སོལ། རང་བྱུང་རྒྱངས་

བ། རྒྱུ་ཆེའི་ཤེལ་དོ། རོ་རྒྱས་བྱ་བལ་མ། ལིས། ཁིར། ཆ་ལ་
 གཡམ་དཀར། ཉི་མ་ཁ་རྒྱ། གསེར་དབྱལ་ཟངས་ལྷགས། ད་དྲུང་
 གསང་བྱ་དམ་པོས་སྒོ་ནས་རྫས་འབྱུར་རིགས་དང་། རྩལ་ཕྱན་མཚོན་
 ཆའི་རྒྱ་ཆ་སོགས་རང་བྱུང་གཏོར་ཁ་སྤྲོ་ཆོགས་སྒོག་འདོན་དཔོར་འདྲན་
 བྱེད་བཞིན་པ་དང་། དབྱར་རྩ་དགུན་འབྱ་དང་། རྩ་ཡུངས། ལྷུ་མ།
 ལྷགྱི་ལ། (པེ་མའོ) སོགས་ཅི་ཤིང་སྐྱེས་དངོས་བཅས་ཡུལ་མི་ལ་བབས་མཐུན་
 མིན་པའི་རིན་འབབ་རྩུང་དུ་ཞིག་སྤྲད་ནས་དེ་དག་བཞོས་རྩ་འཕྲུག་གིན་ཡང་
 ཡོད། དེ་ལྟའི་ནགས་ཆལ་སོགས་གཅོད་འབྲེག་ཆབས་ཆེར་བྱས་པའི་
 རྒྱན་གྱིས་འབྱུང་ཁམས་འཕྲུགས་ཤིང་བྱེ་ཟགས་འདྲེས་མའི་དུག་རྩུང་སྤང་
 བ། སེར་བ་འབབ་ཤུགས་དུག་ཅིང་མང་བ། དབྱར་དུས་ཆ་གདུག་ཆེ་
 བ། ས་ཐན་དང་གནམ་ཐན་ཡོང་ཞིང་ཅི་ཤིང་སྐྱེས་སྒོ་བས་ཞན་བ། ས་
 བཅུད་ཤོར་བ། གནམ་ཟླ་མོད་ཅིང་རང་བྱུང་གི་གཞོད་འཆེ་ལོ་རེ་བཞིན་
 ཆེ་རྩ་འགོ་མུས་བཅས་ཡོད་འདུག་ཀྱང་འདྲིར་ཡིག་ཆོགས་སྤངས་པར་དོགས་
 པས་རེ་ཞིག་བཞག་གོ།

རྒྱ་དམར་གྱིས་ཉལ་དུ་མ་ཁི་བཟླས་པ་བཞིན་དུ་པོད་གྱི་སྤྱི་ཆོགས་
 རྩིང་བ་ཞིང་བྲན་ལམ་ལྷགས་ཆེས་དབྱལ་པོངས་དང་ཐུན་ནག་ཅན་ཡིན་པར་
 སྒོག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཁྱོན་ནས་མིན། འོན་ཀྱང་། ད་ལྟའི་པོད་གྱི་ས་ཁུལ་

ཁ་གསལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབས་ནི་སྔོན་ལས་ཅུང་དཔ་པར་བྱིན་ཡོད་
 པ་དང་། ཡང་ས་ཁུལ་ཁ་གསལ་སུ་སྔོན་ལས་ལྷལ་འགྱུར་གྱིས་ཞན་ཅིང་
 སྤྱག་དུ་བྱིན་ཡོད་པ་རེད། བྱིའི་དངོས་པོའི་ཆ་ནས་མིའི་རིགས་སྤྱི་ཡོངས་
 གྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྤངས་ཞན་ནས་དཔ་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཡར་རྒྱས་དང་
 འབྲུག་ཆ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པ་ནི་དུས་སྐབས་གྱི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་རེད་ལ།
 མིག་སྔར་ཐོད་དུ་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་ཁལ་ཁུལ་འབྲུག་མི་འདུ་བ་ཞིག་
 དང་། འབྲུག་ཆ་དོད་པའི་ཨར་ལས་ཉོག་ཅམ་བྱེད་པ་དེ་ནི་མི་ནམས་གྱི་
 སྤྱན་དུ་གཡོ་སྤྱུའི་ཉ་འཛིན་འཐེན་གྱི་བསྐྱེད་སྤྱོད་པ་རེད། ཡང་སྤྱིར་
 ཐོད་དུ་སྒྲོབ་གསོར་བཅང་ཁུལ་གྱི་དཔལ་དངོས་དེ་དག་ཀྱང་སྤྱི་ལོ་ཟླ་བ་
 འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་བྱི་བཞུས་ནང་གསལ་རེད།

ད་ལྟ་རྒྱ་དམར་གྱིས་དབང་བརྒྱུར་འོག་གི་ཐོད་མི་ནམས་གྱི་མེས་
 པོའི་བཟང་སྤྱོད་གྱི་གོམས་སྒོལ་དང་འཛིན་ཏེན་ལྟ་ཚུལ་དག་རིམ་གྱིས་མར་
 འབྱོབ་ཅིང་ཡ་མ་རུང་གི་བསམ་སྒྲུའི་ལྗན་ལྗན་ཞིག་གིས་དབང་བརྒྱུར་བྱེད་
 བཞིན་པར་མི་ནམས་སྒོ་འཆབ་སྒྲིམ་དགོས་པའི་གནས་སུ་སྤྱུང་ཡོད། ཡང་
 ཅིག་བཤད་ན། ད་ལྟའི་ཐོད་ནང་དུ་རྒྱ་དམར་གྱིས་བྲེལ་བྲེལ་འཆབ་
 འཆུབ་ངང་སྤེལ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁུལ་ཐོན་འབྱེད་ཆེན་མོ་སོགས་ལས་སྒོ་
 སྤྱི་དང་བྲེ་བྲག་དུ་མདོ་དབྱས་ལྷགས་ལམ་གསར་སྤྱོན་ལས་གྲག་ཚོ་རྒྱུར་གཞི་

ཅའི་འདུགས་སྐྱུན་ཁག་གྱང་བོད་དང་ཆུ་ཆེའི་བོད་རིགས་མི་དཔངས་གྱི་འཆོ་
བ་དང་དཔལ་འབྱོར་ཁེ་ཕན་ལ་སྒྲིམ་ཏེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་ཞིག་གཏན་ནས་
མིན་པར་དེ་ནི་ཆུ་དཔར་ཆུ་སྐྱེད་རིང་ལུགས་པས་དཔལ་གྲོན་གྱི་དགོས་མཁོར་
དམིགས་པ་དང་། བོད་དུ་གནས་སྒོས་བྱེད་བཞིན་པའི་ཆུ་རིགས་མི་སེར་
སྤེལ་བའི་རིང་ལུགས་པའི་བྱེད་སྒྲུབ་ཤིག་དང་། བོད་ཁུལ་གྱི་གཏོར་
དངོས་རྩིས་འགྱུར་གྱི་ཆུ་ཆ་སོགས་ཆུ་ནག་དུ་དཔོར་འདོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་
པར་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན།

ལེ་ཆན་གསུམ་པ། བྱིམ་གཞིའི་འཆོ་ཐབས་དང་པ་ཡུལ་གྱི་
ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས།

༡༩༩༩ ལོའི་སྔོན་དེར་ཆེ་རིང་སྒོ་གསལ་ཁོང་ནི་དེ་གྱི་བྱིམ་ཆང་
ལ་གཞིས་ཁང་བཞི་ཐོག་ཁང་མིག་བཅུ་དྲུག་ཙན་བྱམས་དང་ཆུ་ར་རང་འགྲིག་
དང་། འབྲུ་འབོར་ནིས་བརྒྱ་ཙན། འབྲེ་གཡག་བདུན་ཅུ་ལྷག་དང་དྲ་
རིལ་དང་བོད་སྤུ་བཅས་ལ་ནི་ཤུ་ལྷག དེ་གྱི་ར་མཁར་དགོན་དུ་འང་ཁོང་
ཆང་ལ་ཁང་མིག་དྲུག་ཙན་གྱི་ནིས་ཐོག་དང་། འབྲུ་འབོར་སུམ་ཅུ་ཙན
གྱི་ར་ཞིང་ཡོང འབྲོག་སྤུ་ལ་དུ་ལུགས་རིགས་འདུག་སར་གཞི་སྤོན་

ལྷ་མོ་ལོ་རྒྱུ་གསལ་ལགས།

ཆེ་བའི་སྐྱེས་ཁང་གསུམ་དང་། རྩུ་ར་ལྷ་རྩུག་ཅིག་བཅས་ཡོད་ཅིང་ཡུལ་
 དེའི་འབྲོར་བ་འབྲིང་གྲུ་སྐྱ་གཏོག་པས། སོ་སོས་ལོག་གཉིས་གྱི་ངལ་
 ཚོལ་བརྟེན་ནས་ལུགས་མཐུན་གྱི་འཆོ་ཐབས་བྱས་པ་ལས། རི་རྩུག་སྐྱ་
 གཏོག་ལ་འདེད་དང་འབྲུ་རྩུག་འདོན་སོགས་བྱ་མི་ཆོག་ཅེས་ཐོད་གཞུང་གི་
 ཅུ་ཆེག་ཏུ་འཁོད་པེ་ལྟར་རེ་རྒྱང་མ་གཏོགས་དོན་རྒྱག་པ་དང་། མཐོང་
 ལ་མི་བཅི་མ་ཁན་དགོན་ཞིང་མི་གསོད་ལག་དམར་ལ་དཔེ་བོ་ཞེས་ཡིད་མི་
 དགའ་བ་དང་། ཅུ་ཁ་ཐོར་ཁ་མི་གཅིག་ཅིང་དཔེ་ཞེས་བའི་བཅོག་གི་བ་
 ཅིག་ཐོག་རྒྱ་ཡོད་པར་བལྟས་ཏེ་ཏ་ཅང་འདྲེས་འཆར་བྱེད། ཆོང་ལས་
 བྱི་གཡོ་སྐྱ་མགོ་བསྐྱོར་གཏོང་བའི་རྒྱར་སྐྱོས་ཏེ་ཐ་ཤལ་གྱི་ལས་རིགས་སུ་
 རོས་འདྲིན་བྱེད་སྒོལ་ཡོད་འདུག

ལོ་ལྟར་ཟླ་ ༡ ཆེས་ ༡༥ རོང་ཐང་གནས་ལྷ་མོར་ཡུལ་མི་
 དང་། ལྷག་པར་ཕོ་གཞོན་ནུམས་ཞག་བསྐྱོར་ཅེས་ཉིན་མཆན་སྐྱག་སྐྱ་
 གཅིག་ལ་གཡས་བསྐྱོར་བྱེད་ཅིང་མག་མོག་གི་ཟླ་རོགས་དེ་ནི་དགའ་རོགས་
 མཐུན་འདུག་གི་འདོད་ཅིང་ལ་གཡིང་བའི་གོ་སྐབས་ཡག་ཤོས་ཤིག་ཀྱང་
 ཡིན་འདུག་གོ

ལོ་ལྟར་ཐོད་ཟླ་ ༥ ཆེས་ ༡༥ ནས་ ༡༦ བར་ཉིན་
 གཉིས་རིང་རོང་ཐང་གནས་ལྷ་མོར་མགོ་དམངས་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ཀྱིས་ཡུལ་

སྒོལ་ལྟར་གྱི་གཟུང་མཆོར་རྒྱས་སྒྲོལ་གྱིས་འདྲེ་ཞིང་ཡུལ་ལྷང་རང་སྤང་གི་
 སྤྱིར་དུ་བྲིམ་ཆང་རེར་རྟ་དང་མེ་མདའ་རང་འགྲིག་རེ་དགོས་གྱི་ཡོད་པ་བཞིན་
 ཅིས་ཞིབ་སྒྲུན་བསྟར་ཞུ་བ་དང་། མེ་མདའ་ཆ་ཁ་འགྲན་ཞིང་གཟེངས་
 ལ་སྒྲིམ་དང་བསྐྱགས་བརྗོད་གྱིས་བསྟོད། སྐབས་དེར་ཆོང་ཁྲོམ་འབྲུག་
 ཆ་དོད་ཅིང་སྡེ་ཤོག་གཞན་ནས་ཀྱང་མི་མང་པོ་ཡོང་གིན་ཡོད་འདུག།

ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ དགའ་ལྷན་ལྷ་མཆོད་ཆེན་མོ་སྟེ་
 མར་མེ་ལྷ་མཆོད་ཅེས་བསོ་སེའི་བྲིམ་དུ་མཆོད་མེ་གང་འབྱོར་བསྒྲོན་འབུལ་
 དང་། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ དང་། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ ལ་དགུ་
 རྒྱུ་དགུ་ཆེན་ཞེས་དགྱིལ་མཁར་དགོན་པས་བན་བོན་མཉམ་འབྲེས་གྱི་ཆོ་
 ག་ཞིག་ཏེ་ཡུལ་མི་གང་མང་འདྲེ་སར་ལྷ་འབྲུམ་དང་། སྐད་ཆེན། སྐད་
 རྒྱུ་། ལྷ་ནག་སོགས་འབྲུམ་སྤྱོད་ཆོགས་འབྲུབ་སྟོན་བྱེད་ཅིང་ཉིན་དེ་
 གཉིས་ལ་མོ་བྲིམས་གྲོལ་བ་ཞེས་བྱུང་མེད་ནམས་ཀྱང་དགོན་པའི་གྲིང་དུ་
 ཡོང་ཆོག་པ་ལས་ནམ་རྒྱུན་བྱུང་མེད་དགོན་པར་འགྲོ་ཆོག་གི་མེད།

ཁུལ་དེའི་བོད་མིའི་ཡུལ་སྒོལ་གོམས་གཤིས་དང་། མཛད་
 གྲོ་ཆེ་ལྷ། རྟ་དང་དམག་ལ་ཆས་པ། བན་སྤྱོད་ལེན་གར་ཅིད་ཚུན་
 ཀྱང་བན་བོན་ཆོས་ལུགས་གྱི་ཤན་ཤུགས་མ་ཐེབས་པ་མེད་ལ་རྒྱ་མཆོན་རྟོགས་
 མིན་ལ་མ་སྟོས་བར་ཆོས་ལུགས་ནི་བོད་པའི་བསམ་བློའི་བག་ཆགས་དང་

ཁ་འབྲལ་དུ་མེད། གལ་སྲིད་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཤུགས་སྐྱོན་དེ་ཉིད་ཐོད་
 མིའི་བསམ་སྒྲེའི་ཁོར་ལུག་དང་ཁ་བྲལ་བ་ཡིན་ན། ཐོད་ཀྱི་སྤྱི་ཆོགས་
 དེའི་ངོ་མོ་འགྱུར་ཅིང་བྱེད་སྤྱོད་གདུག་རྩལ་ཅན་གྱི་མི་རིགས་ཆེས་ཐ་ཤལ་ཞིག་
 དུ་འགྱུར་ངེས། ནང་ཆོས་ཀྱི་རེ་བ་མཐོན་པོར་ཡོད་ཅིང་ཆ་སྐྱོན་ཏེ་ཅང་
 ཞིབ་ཆགས་པ་དང་། ཡིག་མེད་སྤྱི་དཔུང་མཐུག་པའི་ཐོད་མི་རིགས་
 ཁྱོད་ནང་ཆོས་ལས་བཏོན་པའི་གཉིང་ཟབ་པའི་དགོས་པ་དང་དགག་བྱ།
 ཐེམ་དགོངས་ཀྱི་ནམ་གཞག་སོགས་ཡར་ཞོག དེ་བས་ཀྱང་ནང་ཆོས་
 ལས་བཏོན་པའི་རྟོན་བཞི་ལོག་པར་འཛིན་ཅིང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཁ་འཛིན་ཁག་
 གིས་ཐུབ་མཐའ་སྤྱང་སྤྱོད་ཁ་ལ་བྱིར་ནས་སྤྱན་རླུ་མི་རིགས་ནང་ཁྲལ་བར་
 དུ་ང་ཆེ་ང་བཙན་གྱི་ཐུན་ཀ་སྤེལ་ངེས་དང་། སྤྱག་སྤྱོད་ངོམ་ངེས། རྩ་
 རྩ་མི་རྩེ་བསྐྱལ་ཏེ་དག་སྤྱོད་ཀྱིས་ལས་ངན་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་རྩས་ཉིས་ཐེབས་
 པ་དང་། ཆབ་འབངས་ནམས་ཉོན་མོངས་གིང་ཕྱོགས་སུ་འཐོར་བའང་
 ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་བྱུང་བ་ཉུང་བ་ཡིན།

ལེ་ཚན་བཞི་པ། རྒྱ་དམར་གྱིས་ཐོག་མར་བཅན་འདྲེལ་དང་
དེ་ནས་དབང་བསྐྱར་འོག་གི་སྐྱོ་གནས།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་ཡོངས་རྫོགས་གྲང་ཁྲན་དམར་
པོས་དབང་བསྐྱར་ཟིན་འདུལ། རྒྱ་སྤྱི་དེང་ལུགས་པས་འདྲེ་ལག་བོད་
དུ་བརྒྱུད་ཏེ་ལྷོ་རྒྱུ་དམག་ཁུལ་ཁང་གི་འགོ་གཙོ་དེང་ཤེལ་ལོད་གི་བོད་
དུ་བཅན་འདྲེལ་བྱ་རྒྱུ་འཆར་གཞི་ལ། བདུད་འདྲེ་མའོ་ཅི་དུང་གིས་མོས་
མཐུན་ཆོག་མཆན་བཀོད་མཆམས་སུ་ལུ་ལུ་པའོ་ཁྲིན་དང་དེང་ཤེལ་ལོད་གཉིས་
ཀྱི་ཐད་ཀའི་བཀོད་འདོམས་འོག་དུ་ཡོད་པའི་དམག་སྡེ་ཅན་ ༡༩ པས་
འགན་ཁུང་ལེན་གྱིས་བོད་ཤར་ཕྱོགས་དར་ཅེ་མདོ་བརྒྱུད་ཁམས་དང་ཨ་མདོ་
བཅས་མདོ་སྤྱོད་སྤྱད་གཉིས་ཀྱིས་ཁུལ་ཡོངས་རྫོགས་བཅན་བརྒྱུད་རིམ་ཐོས་
ཀྱིས་ ༡༩༤༩ ལོའི་ཟླ་ ༡༡ པར་བོད་གཞུང་དགའ་ལྷན་པོ་བླང་པ་
ཆེན་པོས་བཀའ་བཀོད་དབང་འོག་དུ་ཡོད་པའི་མདོ་སྤྱོད་སྤྱད་ཁུལ་བཀོད་
འདོམས་ཁང་གི་མངའ་འོག་ (ཆབ་མདོ་མངའ་ཁུལ་ལ་ཟེར་) འབྲི་ཆུ་
ཤར་རྒྱུ་དུ་ཡོད་པའི་སྡེ་དགེ་མདའ་རྫོང་དང་། སྤར་ཁམས་རྫོང་།
ཆ་ལྷོ་རྫོང་། སྤྱིང་ཤེས་བཅས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་གཞུང་གི་དམག་དབུང་དང་

། ཡུལ་དམག་བཅས་ནས་མང་སྡེ་ཉུང་གིས་མ་བརྟེན་པར་དུས་བྱུང་ཟློག་གིས་
 བྱང་རྒྱ་དམར་བཅན་འཕྲུལ་པའི་དགྲ་ལག་དུ་ཤོར། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་
 མདོ་སྐད་མངའ་ཁུལ་ཡོངས་རྫོགས་དག་རྩལ་ཆ་འཇམ་གཉིས་ཐོག་ནས་
 དབང་བསྐྱར་བྱས་ཏེ་མདོ་སྐྱིལ་ས་ཐོག་ས་དབང་ཆེན་མོ་ང་པོ་དང་ག་དབང་
 འཛིགས་མེད་གཙོས་དེ་གར་བཅའ་བཞུགས་ཞི་དག་དཔོན་རིགས་ཁག་ཅིག་
 རོ་དམ་བཅོན་བཀག་བྱས་ཡོད་སྐད་ཀྱང་། ཉ་དང་མདའ་དཔོན་མུ་བྱ་བ་
 གཙོས་འགོ་དམག་ནམས་ལ་དམག་འཐབ་གྱི་གྲོང་གྲན་ཆབས་ཆེན་པོ་ག་ཡོད་
 པར་མ་ཟད། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་མུ་བྱ་མདའ་དཔོན་ཆབ་མདོར་རྒྱ་དམག་
 གིས་དོ་དམ་འོག་ཡུན་རིང་བཞུགས་དགོས་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། གོང་གི་གནས་
 རྒྱལ་བྱུང་རིམ་དེ་ཆོར་སྐབས་དེར་ལབ་གཞི་སྡེ་ཆོགས་ཤིག་ཡོད་ཀྱང་གང་
 ལྟར་ཆབ་མདོའི་གོ་མདོད་ཁང་མེར་བསྐྱེགས། གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལག་
 རྒྱན་དང་མཐོང་རྒྱལ་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་འདིར་རང་ངོས་ནས་
 དམིགས་བསལ་མཐོང་རིགས་དངོས་མེད་སྐབས་མ་སྟོས། སྐར་ཁམས་
 ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་གཞུང་ཏ་དང་དམག་སྐར་གྱི་མདའ་དཔོན་སྐལ་བཟང་
 དབང་འདུས་གཙོས་པའི་འགོ་དམག་མང་ཆེ་བ་ནས་ཀྱང་དགྲ་འཐབ་གྱི་གཏམ་
 ཟུང་གང་ཡང་ཐོས་རྒྱུ་མེད་པར་རྩེ་རྒྱལ་ཡན་པོར་ཤོར་ཏེ་འཇམ་ཐང་དེར་
 དགྲ་བོར་མགོ་བཏགས་འདུག ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་པལ་ཆེར་གྱི་མི་དམངས་

དག་ཀྱང་གདུག་རྩུབ་འདིགས་ཟེལ་ཆེ་བའི་དག་པོའི་རུ་མཆོན་གོ་ལག་མཐོང་
 ཅམ་ནས་དཔལ་ཆག་ཅིང་གཉའ་ཞུས། བོད་རིགས་ཕུ་བྱ་ནང་ཁྲལ་ལ་ངར་
 བ་ལྟ་བུའི་ཁྲ་ཚུར་གྱི་འཕར་ཙ་ལྟོད། འདིགས་སྐྱལ་དུ་སླེད་ལ་གཟེར་བའི་
 གྱི་རིང་གི་ནོར་ཕྱགས། གལ་སྲིད་རྒྱ་དམར་པོའི་དམག་དང་ཁ་གཏད་གཅིག་
 ནའང་ཕམ་ཉེས་ལས་མེད་པར་སྐྱམ་སྟེ་སྐྱ་གོང་ཞིང་མི་མངོན་པའི་འཁོན་
 འདྲིན་དང་། ཡིད་ཕུག་པའི་གདུང་སེམས་ཀྱི་དོག་ཁྲིས་སྟེ་མོས་ཀུན་ནས་
 གཞོན་བཞིན་དུ་རང་མགོ་གང་ཐོན་གྱིས་བསྟུང་། སྟེ་དཔོན་མི་དག་ནམས་
 ལ་འབྲལ་སེལ་ལས་གནས་སྐྱ་ཕོགས་དང་། ཆིངས་ཡིག་དོན་ཆེན་བཅུ་
 བདུན་ཟེར་བའི་སྲིད་བྱུས་ཁ་ཡོད་ལག་མེད་ཅིག་ཁྲུབ་བསྐྱབས་བྱས་པ་དང་
 ལོ་དུག་དང་ལོ་དགུའི་རིང་དམངས་གཙོ་བོའི་བསྐྱར་མི་གཏོང་བེད།
 རྩོགས་གཞན་ཞིག་ནས་གཞུང་ལམ་གསར་བཟོ་དང་དམག་དཔུང་གི་རྒྱབ་
 རྩོགས་མཁོ་སྐྱབ་ལས་ཀ་ཆ་ཆ་ཕྱར་ཕྱར་དང་བྱེད་བཞིན་པའི་ཅུར། བོད་
 རིགས་ནང་ཁྲལ་དུ་དབྱེན་སྦྱོར་དགྲུག་ཤིང་གི་ལས་ཀ་ཡོད་དགུ་ཙལ་དཔུག་
 གིས་ཆེད་སྟེལ་བྱས་ཏེ་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁྲལ་དུ་འཐེན་འབྱེད་དང་། ཡུལ་
 སྟེ་ཕན་ཚུན་དབར་འབྲུག་ཅོད། མི་མང་མཐོ་འབྲིང་དགྲུས་གསུམ་དབར་
 དབྱེར་འབྱེད་གྱིས་བོད་རིགས་ནང་ཁྲལ་ཁ་བྲལ་གཏོང་ཐབས་ཁོན་བྱས་ཏེ།
 རྒྱ་དམར་བཙན་འཁུལ་པ་རང་ཉིད་ནས་འདོད་བཟོ་བྱས་པའི་དམངས་གཙོ་

བཅས་བསྐྱར་ཟེར་བ་དེ་མི་མང་གི་མགོ་པོར་བཅན་གཡོགས་བྱས་སྐབས་
 གང་དུ་གཉེན་གཞི་ཡོད་ན། དེ་རུ་དོ་ཚོལ་ཡོད་ཅས་པ་སྐར་ཕྱི་ལོ་
 ༡༧༥༥ ལོ་ཙམ་ནས་འབྲི་ཚུ་ཤར་བརྒྱད་དུ་ཡོད་པའི་འབའ་ལི་རྒྱས་གསུམ་
 དང་སྤྱིར་གིས་ས་ཁུལ་སོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཁམས་རིགས་མི་མང་ནས་རྒྱ་དམར་
 བཅན་འཛུལ་པར་དོ་ཚོལ་གྱི་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱུ་ཆེ་ཆེར་སོང་སྟེ་ཕྱི་ལོ་
 ༡༧༥༦ ལོར་དངོས་སུ་དྲག་པོས་འཐབ་འབྲུག་བྱས་འགོ་བཙམ་པ་དང་།
 འབྲི་ཚུ་རྒྱབ་བརྒྱད་དུ་ཡོད་པའི་སྡེ་དགེ་འཇམ་མདའ་ཁུལ་དུ་དམར་ཁམས་
 མདོ་གཉེར་པ་འཆི་མེད་མགོན་པོ་དང་ར་རི་བརྟན་ནམ་སོགས་དང་སྤྱར་ཁམས་
 ས་ཁུལ་དུ་ཕུ་པ་དཔོན་དང་གྲགས་པ་བླ་མ་སྤྱད་པ་དཔོན་སོགས་ཀྱི་ས་ཀྱང་
 འགན་འཁུར་བའི་བརྟན་སྤྱད་དང་བྱངས་དམག་བཅས་ལ་དྲག་པོས་དམག་
 འཐབ་དངོས་སུ་བྱས་པ་དང་། དེའི་དབང་གིས་རིམ་བཞིན་ཆབ་མདོ་
 མངའ་ཁུལ་གྱི་རྫོང་སྡེ་ཁག་གི་འགོ་བྱེད་སེར་སྐྱ་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་ནས་མ་
 གོས་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གྱིས་རྒྱ་དམར་བཅན་འཛུལ་པར་དོ་ཚོལ་བྱ་རྒྱུའི་
 མནའ་གན་རིམ་པ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༧༥༧ ལོར་ཁྱུང་
 པོ་སྤྱིར་ཆེན་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཀ་སྟོད་སྡེ་བའི་ཀ་རུ་དཔོན་ཆེ་དབང་སྟོབས་
 རྒྱས་ཀྱིས་རང་ཁོངས་ཡུལ་དམག་བསྐྱེད་ཏེ་གྲགས་འབུམ་དར་རྒྱས་ཟེར་
 བ་དམག་དཔོན་དུ་བསྐོས་ཏེ་ས་འགག་སྤྱད་ནས་རྒྱ་གོལ་གྲ་སྤྱིག་བྱས་

.....ནའང་། དམག་འཐབ་ཐོག་ཐབས་རྒྱས་གང་ཡང་མེད་ལ་བྱེད་ཀྱང་མི་
 ཤེས་ཤིང་གི་རིང་དང་། བོད་མདའ་ཁ་གས་ལ་བརྟེན་པ་དེས་དམག་རྒྱས་
 ལ་སྤྱོད་གོམས་དང་བྱང་ཆར་སོང་ཞིང་དེང་རབས་འབྲུལ་མདའ་དང་། འབར་
 རྩས། མེ་སྐྱོགས། ད་དྲུང་དམག་རྩལ་ཆེད་སྤྱོད་ཅན་གྱི་དམག་དཔུང་
 འབོར་ཆེན་ཡོད་པའི་དགྲ་བོའི་འཐབ་ལྷ་ཅི་ལྟར་ཡོང་། ཡིན་ནའང་། ཀ་
 སྟོད་དཔོན་གྱིས་སྡེ་བྱིད་བའི་ཡུལ་དམག་ནམས་རྫོང་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་
 མིའི་དམག་སྐར་གཏོར་དུ་སོང་ནས་རྒྱ་དམག་གི་དཔུང་ཟས་སྐབས་རང་
 རྩོགས་ཁས་ལེན་དམག་མི་ ༡༠ ལྷག་རྒྱལ་སྐོན་ནས་འདྲུལ་བ་ལ་རྒྱ་
 དམག་གིས་བཙན་རྫོང་གི་སྐུལ་ཁུང་ལས་མི་མདའ་སྐྱག་སྐྱག་བར་བྱོ་བ་ལྟར་
 འཕངས་ནས་བོད་མི་ཁས་ལེན་བ་གཉིས་ལས་མ་ལྷག་པར་ཆང་མ་དམར་
 གསོད་བཏང་བ་དང་། རང་རྩོགས་ཡུལ་དམག་ལྷག་ལུས་ནམས་རྒྱལ་
 མོ་ཐང་དུ་བྱོས་ཏེ་དེར་ཡོད་བོད་དམག་དང་ཟླ་སྤྱིལ་གྱིས་རྒྱལ་མོ་ཐང་གི་
 རྒྱ་སྐར་བསྐོར། རྩོ་ཁ་ནས་རྒྱ་བཞི་སྐར་དུག་གི་དམག་རྩོགས་འབྱོར་བ་
 དང་། ཉིན་ཞག་མང་བོར་རྒྱ་སྐར་བསྐོར་ནས་འབྱུང་རྒྱ་ཡང་ལེན་མི་ཐུབ་
 པར་བཙན་བཀག་བྱས་པས་རྒྱ་དམག་ནམས་སྐོམ་གདུང་གིས་ཕུ་ཐུག་སྡེ་ཏེ་
 གཅིན་འབྱུང་དགོས་ལ་གཏུགས། རྩས་སུ་རྒྱ་དམར་གྱི་ཕལ་འཐོག་
 ནས་རང་རྩོགས་ལ་གཏོར་རྒྱོལ་བཏང་བས་རང་དམག་ལ་དམག་ཉིས་ཆབས་

ཆེན་པོ་ག་པ་དང་། ཉིན་གསུམ་ལས་མ་འགོར་བར་རང་དམག་ཕྱིར་འབེན་
 བྱེད་དགོས་བྱུང་འདུག རེས་སུ་ཀ་རུ་དཔོན་ཆེ་དབང་སྟོབས་རྒྱས་སོགས་
 དང་། རྩེ་དགོ་འཆི་མེད་མགོན་པོ་ལགས་གཉིས་ཚུ་སྒྲུང་བཞུགས་སྐབས་དང་
 སྐབས་དམག་དང་ཐུགས་ཀྱིས་ཕྱག་ར་རྩེན་པ་ཁྲུལ་དང་ཤོ་སྒྲག་སྟོགས་སུ་
 ས་ཁྲུལ་དུ་རྒྱ་དམག་དང་དག་འཐབ་གང་འཆོམ་བྱས་མཐར་རྒྱ་དམག་གིས་
 འཛིན་བཟུང་འོག་དུ་ཚུད་དེ་ཆབ་མདོའི་སིལ་ཏོག་ཐང་བཙོན་ཁང་དུ་ཡ་ང་
 བའི་འཐབ་ཚོད་དང་མནར་གཅོད་འོག་བཀྲོངས་སོ། དཔལ་བོའི་བྱུངས་
 ཁྲག་གི་འཕར་ཅ་ཞིག་འདི་ནས་འདུགས་ནའང་། སྟན་གྲགས་ཀྱི་རོལ་
 དབྱངས་གངས་རིའི་སྒྲོངས་སུ་མཆེད་ཅིང་སྟོ་སྟོབས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་དམར་པོ་
 ཞིག་ཀྱང་འདི་ན་འཁྲུག་ དམག་དཔོན་གྲགས་འབུམ་དར་རྒྱས་ལགས་
 བློ་སྦྱང་ཆེན་བཙོན་ཁང་དང་། ར་ས་ཁའི་བཙོན་ཁང་དུ་མནར་གཅོད་ཆད་
 མེད་བྱུངས་འདུག

༡༩༥༩ ལོར་ཁྲུང་པོ་མི་རུང་མཆོ་སྟོན་བརྒྱད་ཁམས་ནང་ཆེན་
 ནས་བེ་ལིང་རྟ་དམག་ཅེས་པའི་རྒྱ་དམར་གྱི་དམག་དབྱང་འཕོར་ཆེན་འབྱོར་
 བའི་ཁྲོད་དུ་ནང་ཆེན་གྱི་ཡུལ་མིའང་མི་རྒྱུད་བཞིག་བཙོན་དབང་གིས་ཞུགས་
 འདུག དཀྱིལ་མཁར་དགོན་པ་ཨ་ལུང་བཞིན་བསྐྱོར་ནས་སྐྱ་གྲ་ནམས་
 འདུ་ཁང་ནང་དུ་བཅུག་སྟེ་ཡུན་རིང་བཀག་པས་བཙོག་གཅིན་ཕོར་པའི་ནང་

ཏུ་བཏང་དགོས་བྱུང་སྟེ་སྤྱུག་སྐད་དང་རྟུག་བྲིས་འདུཾང་གི་སྟེང་འཇགས་
 དཀྲུགས། སྐབས་དེར། ང་རང་ཆེ་རིང་སྟོ་གསལ་དགོན་པ་དང་འདབས་
 འབྲེལ་གྱི་མེ་རུ་རྫོང་དུ་ཡོད་ཅིང་མཚན་འགྲོས་ཀྱིས་སྟེ་དཔོན་གཞན་བཞི་
 པོ་གནས་ཚུལ་བཤམ་ནས་སྤྱད་དེ་སྟེ་དཔོན་ནམས་གྲོས་མོལ་གནང་བ་དང་། དེ་
 ནས་ཕྱན་རང་སྟེ་དཔོན་གཞན་དང་མཉམ་དུ་དགོན་པ་ལ་སོང་ནས་ས་ཁུལ་
 འདིའི་འགན་དབང་ང་ཚོར་ཡོད། ཟུ་བ་ནམས་སྟོན་རོགས། ཅེས་པར་
 དཀྱིལ་ཕུམ་སྐྱམ་དང་སྟོ་ཡུལ་དགོན་མཚོག་ཀྱལ་མཚན། སྟོ་ཡུལ་དཔོན་
 སྤུ་ནམ། གོ་རུང་དཔོན་དོན་ཚོ། ཚུལ་དཔོན་གྲགས་དོར། ལུ་ཡོན་
 རོ་རྩེ་སོགས་དང་དགོན་པའི་ལས་སྟེ་བཀའ་ཅིག་གིས་དཔོན་པོ་ནམས་མེ་
 རུ་རྫོང་སྤྱང་མཁའ་དུ་བཀག་ཉར་བྱས། ཟུ་དམངས་ནམས་རང་ཤག་དུ་
 སྟོན། རྫོང་གི་འབྲུ་མཛོད་ཁང་གི་འབྲུ་རིགས་ནམས་གང་བྱུང་དུ་བཏོན་
 ནས་ཀྱང་མག་གི་དམག་རྟའི་རྟ་ཆས་སུ་སྤྱད། སྐབས་དེར་ཕྱན་ཆེ་རིང་
 སྐྱུགས་ལ་རང་ལོ་ཉར་གཅིག་ཡིན་ཞིང་ཀྱང་མར་གྱིས་ལོན་རུང་བ་ལ་སྟོས་
 ཉེ་བཀག་ཉར་མ་བྱས་པར་མི་དམངས་ལག་གི་མཚོན་ཆ་བསྟུ་ལེན་བྱེད་ཀྱང་
 དང་། སྟེ་དགོ་དང་། རང་ཆེན་སོགས་ནས་ཀྱང་མར་གྱི་བཅན་གཞོན་
 ལ་གཡོལ་བྱིར་སྟོ་ཁ་ཁུལ་དུ་འགྲོ་ཕུམ་གྲོས་པོ་ཞེས་པ་མང་པོ་ཞིག་འབྱོར་
 བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དག་ཅིས་སྟོན་བྱེད་དགོས་པའི་ལས་འགན་བཅུལ་བ་དང་། ཟུ་ད

ཉིད་པ་ཁྱེད་ཀྱི་དཔོན་པོ་ཅེས་པའི་ལུགས་པའི་གཡོ་ལོག་དུ་མི་
 ཚུད་པར་བྱས་ཏེ་ཉང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཁྱིད་སྟོན་ལོག་བསམ་
 གྲོ་བསྐྱར་བཀོད་དང་ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྐྱབ་ན་མདུན་ལམ་ནི་འོད་ཟེར་ལྷན་
 པ་ཡོང་རྒྱུ་ལ་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད། གལ་ཏེ་དཔོན་པོ་དང་ཁྱོད་ཀྱིས་ན་རང་
 ཉིད་ལ་གྱོད་རག་རྒྱུ་ལས་མེད་ཚུལ་སོགས་ཁ་ཕྱབས་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་བསྐྱབ་
 བྱ་དང་འདིགས་སྐྱེད་སྐྱལ་ཏེ་བསྐྱེད་ཁྱིད་གང་ཐུབ་བྱས་ཤིང་ད་དུང་ཉིན་གཉིས་
 ལ་བྱོས་པོ་ཅིས་སྟོད་རྒྱུ་ལ་བསམ་གྲོ་ཐོངས་ཞེས་འདམ་བཀག་བྱས་བ་ལ།
 ལྷན་ཆེ་ཅིང་སྟོ་གསལ་ནས་སྐྱན་ཟླ་མི་རིགས་ནང་ཁྲལ་གྱི་བཅན་བྱོལ་བྱོས་
 པོ་སྐྱ་གཅིག་ཀྱང་བཅན་རྒྱལ་དག་པོའི་ལག་དུ་འདོག་རྒྱུ་ནི་བསམ་སྒྲོར་འཁོར་
 མྱོང་ཙམ་ཡང་མེད་ལ་དེ་ནི་ཁོ་བ་ཆོའི་ཉིན་མོར་མིས་པའི་མི་ལམ་དུ་གྱུར་
 བ་རེད། ཨ་རྩོ་ཆང་སོགས་བྱིས་ཆང་ཕྱག་པོ་ནམས་ཀྱི་འབྲུ་མཛོད་ཀྱང་
 འཕྲོག་བཅོམ་བྱས་པ་ལ་རྒྱུ་བདག་གིས་མི་འདོད་པའི་ནམ་འགྱུར་དང་ཆོག་
 ཟུར་ཙམ་ཐོན་ན་འང་བརྟམས་དུང་ཆ་ནན་གྱི་ཡོང་སྟོ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་མེད་
 པ་རེད། རྒྱ་དམག་གིས་ཏེ་ལ་འབྲུ་རིགས་ཕངས་མེད་སྟེད་པས་དམག་
 ཏེ་ཁ་ཐས་འབྲུ་རིགས་ཐོས་དྲགས་པས་སྟོ་བ་སྟོས་ནས་གང་དེ་གི། རྒྱ་དམག་
 ལས་བྱེད་ཀྱིས་དཔོན་གྲགས་དོར་ཟེར་བའི་ཐོད་པར་མི་མདའ་བརྩམས་ཏེ་
 འདིགས་སྐྱེད་སྐྱལ་བས་ཁོས་ཡུལ་སྡེའི་ནང་སྐྱལ་མེ་མདའ་ཅི་ཡོད་སྐྱ་གསང་

མེད་པར་བཤད་དགོས་བྱུང་འདུག རྗེས་སུ་གྲགས་དོར་ལགས་ནི་ ༡༩༦༣
 ལོ་ལ་སྟོང་ཆེན་དུ་བཅོན་ཁང་ནང་བཀོད་ས་འདུག ཁམས་ཁྱུང་པོ་མེ་
 ནུ་ལ་ཡོང་བའི་རྒྱ་དམར་གྱི་ལས་དོན་རྩ་མེའི་འགོ་ཁྲིད་དབང་དང་། སྐལ་
 ཏུ་ཕུ་ཅིུ་ཟེར་བ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡུལ་ནང་ཆེན་གྱི་པོད་རིགས་ཡིན་འདུག་ཅིང་།
 མང་ཏུ་ཕུ་ཅིུ་ནི་དབང་ཆ་མཐོ་གས་དང་མིག་གཡོན་པ་ཁ་ར་ཞིག་རེད། རྒྱ་
 པར་ཕྱོགས་སུ་འགོ་ན་མེ་མདའ་རིང་བྱུང་གསུམ་དང་བཞོན་ཏྲ་དང་ཁྲིད་ཏྲ་
 ཞིག་བཅས་མཉམ་བྱིར་བྱེད་མཁན་ཞིག་རེད། སྐལ་ཏུ་ཕུ་ཅི་ནི་སྐད་བསྐྱར་
 བ་དང་གདོང་སྒྲོ་ནག་གཟུགས་རིང་ཞིང་ཤ་རྒྱགས་པའི་ལོ་གཞོན་ཞིག་རེད།
 ༡༩༥༥ ལོའི་མཇུག་ལ། རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་རྩ་ཁག་གིས་
 ཡུལ་མེའི་མཚོན་ཆ་དང་འབྲུ་རིགས་ཚང་མ་བསྐྱུས་བ་དང་། སྤང་མ་ཁང་
 དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པའི་སྐབས་དཔོན་ནམས་སྟོད་དེ་ནང་ཆེན་དུ་ཕྱིར་ལོག་
 སྐབས་ཆེ་རིང་སྒོ་གསལ་ནས་མེ་རུ་རྫོང་གི་སྤྱི་རྫས་སྟག་ལུས་ནམས་ཐོར་བཀོད་
 དེ་ཆབ་མདོ་ནང་མ་གཞུང་ལ་ཕྱིས་འབུལ་ཞུས་ཀྱང་ཆབ་མདོ་ནང་མེའི་མི་
 ཚང་མ་ཞེད་ཐག་ཚད་དེ་གཅིག་གིས་གཅིག་གི་མགོ་ལ་གཡུགས་རེས་བྱས་
 ནས་ཕྱིས་ལེན་པོད་མཁན་སུ་ཞིག་ཀྱང་མི་འདུག

༡༩༥༩ ལོའི་ ༩ ལ་སྤོ་ཡུལ་དཔོན་དང་། གོ་རྒྱུད་དཔོན་
 སོགས་ཡུལ་དཔོན་དང་། དགོན་སྡེ་ཁག་གི་སྐྱ་སྐལ་ལས་སྡེ་དག་སྟོང་

ཆེན་པོ་དུ་ཆབ་སྲིད་སློབ་སྦྱོང་དང་བསམ་སློབ་སྦྱར་བཀོད་བྱེད་དུ་འགོ་དགོས་
 ཞེས་བཅན་ཁྲིད་བྱས་པའི་ཁྲོད་ནས་སློབ་ཡུལ་དཔོན་མ་གཏོགས་གཞན་ནམས་
 མནར་གཅོད་དང་དངངས་སྒྲུག་གི་འཕྲང་ལམ་རིང་མོ་བརྒྱད་དེ་དུས་མིན་
 རྒྱན་འདས་སུ་སོང་སྟེ་ཕྱིར་མི་འོང་བའི་ལམ་དུ་གཤེགས་ཟིན། སློབ་ཡུལ་
 དཔོན་ཡང་བཅོན་ཁང་ནང་བརྒྱས་དྲུང་གིས་རྒྱང་བཞུགས་ཀྱང་འདྲུག་ཅིང་། དེས་
 རྒྱན་ཅ་བྱས་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་རྒྱུ་སྤྲོད་ས་པ་རེད།

༡༩༥༩ ལོའི་ཟླ ༡༠ བར་ས་གནས་རྒྱ་དམར་གཞུང་ནས་
 རྒྱ་རྒྱུན་གཞི་རིམ་ས་གནས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ཟེར་བ་བཙུགས་པ་དང་།
 མི་དམངས་ལ་དམངས་གཙོའི་བཅོས་བསྐྱར་བྱེད་དགོས་པའི་ཚོགས་འདུ་
 འཚོགས། བཅོས་བསྐྱར་འདི་ནི་དག་ཆར་རྒྱང་འཛུབ་ལྷ་བུའི་གྲལ་རིམ་
 འཐབ་ཚོད་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་རེད། ད་ནི་བཀས་བཀོད་བརྒྱད་འཛིན་
 དང་ཞིང་བླན་ལམ་ལུགས། དཔོན་ངན་མ་ཅ་རིང་ལུགས་བཅས་གཉའ་
 གནོན་བཤུག་གཞིག་གྲལ་རིམ་མགོ་དྲིང་བསློག་སྟེ་མི་དམངས་ལ་ཤ་ལན་ཁྲག་
 ལན་འཇལ་དགོས་ཚུལ་དང་། རྒྱ་ཆེའི་འཕྲོར་མེད་གྲལ་རིམ་མི་དམངས་
 ལ་ཡར་ལངས་ཐོབ་ཚུལ། རྒྱ་རིམ་མ་ཅ་ཅན་གྱི་དཔལ་འཕྲོར་བགོ་
 བཤའ་རྒྱུ་རྒྱ་དང་། དབང་ཆ་ཡོད་སྡོག་ས་མི་དམངས་ལ་ཡོད་པས་
 ད་ནི་གནམ་ས་དང་། ས་གནས་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་རྒྱ་དམར་གྱི་

ནམ་རྒྱུན་ངག་ལ་བྱང་ཞིང་སྤྱི་ཚུལ་དུ་སྤྱིང་ཉེ་བའི་གཏམ་བཤད་དང་ཤོག་ཐོག་
བསྐྱུགས་གཏམ་གྱིས་སྒྲ་རྩེ་ཁེ་ཁོ་པན་ལས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་སྤྱན་རྫོང་ས་
ཀྱི་བོད་མིའི་ཡིད་སེམས་རེ་ཞིག་ཁྱུང་བར་བྱས་སོ།

དེ་ནས་གང་སར་རྒྱ་དམར་གྱི་ལས་བྱེད་ཅུ་ཁག་བཙུགས་ཡོད་པ་
དང་། དམངས་ཁྲོད་དུ་མི་དམངས་ལྷུ་ཡོན་ཟེར་བ་ཞིག་མི་མང་ནམས་
མགོ་བསྐྱོར་སྒྲ་བྱུར་མི་རིགས་ཀྱི་སྒྲ་བཙོང་བ་དག་རྒྱ་དམར་ལས་བྱེད་པ་རང་
འདོད་སྒྲར་བསྐྱོས་ནས་མཐོ་ཡི་གས་ལྟར་བརྟུས་སྒྲོ་བ་སྒྲོང་དང་། ས་གནས་
ཡོངས་སུ་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་དུ་སྒྲོད་དགོས་པར་སྒྲོ་བ་གསོ་བཙན་
སྤྱུལ་དང་། ཡར་ལངས་མི་དམངས་ནམས་རྒྱ་ནག་གསར་བའི་ཁྲིད་སྟོན་
འོག་གནས་དགོས་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བ་ལ་བསམ་སྒྲོ་
བསྐྱར་བཀོད་ཀྱིས་འདད་དགོས་པར་སྤྱུལ་ལྷག་ཆ་འདྲེད་འཕྲོ་རིམ་འཕྲོར་
བཏང་ནས་ཟང་ཟེང་ལང་ལོང་གི་སྒྲོ་མོ་བྱེས། སྤྱི་དུས་དང་ཐབས་དུས་
ནི་གྲུང་ཁྲན་ཏང་གི་སྟོག་རྩ་ཡིན་པས་རིམ་བཤག་གི་མི་སུ་ཞིག་ཡིན་ཡང་
ཉན་འཛིག་དང་དོ་སྒྲུང་བྱེད་དགོས་ངེས་རེད་ཅེས་དང་། དེ་སྔོན་སྒྲ་སྤྱི་
ཚོས་ཡང་མི་ཤེས་ཤིང་ཐོས་སྤྱོད་མེད་པའི་ཆབ་སྤྱིད་རྩ་གནད་ཀྱི་བསྒྲུ་ཆོག་སྒྲ་
ཚོགས་དམག་དཔུང་གི་འཛིགས་སྤྱུལ་དང་མི་གསོད་ཁྲག་སྒྲོར་གྱི་ཡོ་ལང་
དང་མཉམ་དུ་འཕྲོགས་ཡོང་བ་ལ་སྤྱི་བོ་སུ་ཞིག་གིས་མོས་མཐུན་དང་ཡིད་

རྟོན་བྱེད་མོད་དམ། དེ་བས་ཀྱང་མོ་ཕམ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི། གྱུ་དམར་ལ་
 མཁོ་བའི་བོད་མི་ནི་བསམ་ཡོད་དང་། སྤྱི་སེམས་ཅན། བྱང་བདེན་ལ་
 རྟོགས་པའི་མི་དེ་དག་མ་ཡིན་པར་ལོ་རྒྱུས་དང་དོན་དངོས་ཀྱི་འགན་མི་འཁུར་
 མཁན་དང་། གླུ་ཆུང་ཁྲིལ་གཞུང་མེད་པ། སྒྲེར་གྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་འགག་
 ཅར་ཐུག་དུས་རང་གི་མི་རིགས་དག་ལག་དུ་འཛོག་པ་ལ་བག་ཆེ་བ་གང་ཡང་
 མེད་མཁན་གྱི་རིགས་ནམས་རེད། དང་ཐོག་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་གསུམ་
 དང་མི་མང་གི་མགོ་ཐོག་དུ་ཡོད་པའི་རི་བོ་ཆེན་པོ་གསུམ་ཞེས་བོད་མིས་
 བོད་མིར་འཐབ་ཅོད་དགོས་པའི་ངན་བསྐྱལ་དང་། དེ་ནས་མི་དམངས་
 ལ་ཁང་བའི་ཀ་བ་འཐབ་ཅོད་བྱ་ཡུལ་གྱི་མ་དཔོན་དག་ཡིན་ཁུལ་གྱིས་ཀ་བ་
 ལ་ཐུག་གིས་བྱབ་པ་དང་། དབྱུག་པས་གཞུས་བཅུག་ནས་རྟུང་རྟེག་
 དང་། གསོད་ལྷགས་གདུབ་ལྷགས་ཀྱི་བརྒྱས་དམོད། ཉེས་བགྲང་
 ཐེར་འདོན་གང་འབྲོལ་བྱེད་བཅུག་ཏེ་གནམ་ས་སྒྲ་འོག་བརྗེ་བའི་གྲལ་རིམ་
 འཐབ་ཅོད་ཀྱི་ཨམ་ཅེད་གོམ་ཅེད་ལྟ་བུའི་སྦྱོང་བརྟེན་ཡང་ཡང་བསྐབས་ཏེ་
 སང་ཉིན་ནས་གཉའ་གཞོན་དང་བཤུ་གཞོག་གྲལ་རིམ་ལ་ཡར་ལངས་རྒྱ་
 མེད་པར་བཟོ་མཁན་གྱི་སྡེ་ཐོན་པ་དང་། ཏུར་བཙོན་ཅན་གྱི་བོད་མི་
 རང་ཁུལ་རང་མགོ་རྟུང་བའི་ཐོ་བ་ཡོང་རྒྱར་གཡོ་རྩས་སྐུལ་འདོད་བསྐྱར་
 སྒྲོར་ཡང་སྒྲོར་དུ་བཏང་།

ལེབ་ཆན་ལྔ་པ། དམངས་གཙོ་བཙུག་བསྐྱར་དང་། རོ་དམ་
བཙོན་འཇུག་འོག་གི་མནར་གཅོད།

སྐབས་དེར་ཕུན་ཆོ་རིང་སྒོ་གསལ་དང་། རྒྱ་དོ་ཨ་ཕོན། རོན་
བྱུང་ཕུན་ཆོག་ས་གསུམ་གྱིས་རང་ཡུལ་མི་དམངས་བསྐྱུས་ཏེ། ཉིན་འགའི་
ཕྱིན་འདིར་རྒྱ་དམར་གྱིས་ང་ཆོར་གཡོ་བྲམ་སྒྲོང་བཟར་དང་ངན་སྒྲུལ་གྱིས་
རང་རིགས་བོད་མི་ནང་ཁྲུལ་དུ་ངོ་མོལ་འཐབ་ཅོད་བྱེད་དགོས་པར་སྒྲུལ་
མ་དང་རྒྱ་དམར་ཁོ་པ་ཆོས་བྲལ་རིམ་ལོག་སྒྲོད་པ་རེད་ཟེར་བའི་མི་དེ་དག་
ནི་ང་རང་ཆོ་བོད་མི་རིགས་སྤྱན་ཟླ་ནང་ཁྲུལ་ཡིན་པ་དང་། སྤྱིར་ང་ཆོས་
མི་རིགས་ནང་ཁྲུལ་ལ་ནང་དམེ་འཐབ་འཛིང་བྱ་མི་འོས་པ་ཞིག་རེད། གལ་
སྲིད་རྒྱ་དམར་ལས་བྱེད་དག་གིས་རང་རེའི་ཡུལ་མི་ཨུ་ཡོན་དོ་རྩེ་ནི་འཐབ་
ཅོད་བྱེད་སར་ཁྲིད་ཡོང་ནའང་། དེ་ནི་དང་ཐོག་རྒྱ་དམར་རང་ཉིད་གྱིས་
མི་དམངས་སྤྱོད་དུ་བསྐྱོས་པ་ལས་ང་ཆོར་ཁོས་གཉའ་གཞོན་བྱས་པ་གང་
ཡང་མེད་པ་རེད། ཅེས་མི་དམངས་ལ་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་བསམས་ཀྱང་
རང་རིགས་སྤྱན་ཟླ་ནང་ཁྲུལ་དུ་འཐབ་ཅོད་བྱེད་འོས་མེད་ཅིང་། དེ་
ལས་སྤྱི་གཤམ་པའི་ཞབས་འདྲན་ཞུས་པ་ཞིག་མེད་པའི་སྐོར་གསལ་བཤད་གོ་

བད་འཕྲོད་ངེས་བྱས་ཏེ་མི་མང་གི་སྒོ་སྒོ་བྱེ་སྤྱོད་གྲགས་ཐུ་ཡིན་ངེས་ཟེན་
བྱུང་བ་བྱུང་།

དེ་ནས་ཉིན་ཤས་རྗེས་ལས་བྱེད་ཀྱི་མིས་ཡུལ་ཚོ་ཡེ་མི་མང་བཞི་
བརྒྱ་ལྷག་བསྐྱས་བའི་སར་འབའ་རུ་སྤྱོད་པོན་གྱི་ཆུང་མ་འདྲུ་བཟའ་སྐལ་
འཛོམས་དང་། དེ་སྤྱོད་གཞུང་ཆབ་མདོ་ས་གནས་ཁྲལ་བསྐྱེད་ཁང་(བོད་
མི་སོག་མ་ས་ཁྲལ་གཞན་ནས་ཡོང་བའི་ཚོང་བ་ནམས་ལ་ཚོང་ཐོག་ལ་སྒོས་
ཏེ་དབྱ་ཁྲལ་བབས་བསྐྱན་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་འགོ་འཛིན་རེད།) ལས་བྱེད་
པ་ཆ་ཤོད་དོན་ལྟེ། དེ་སྤྱོད་མི་སེར་དཀྱུས་མ་ཡིན་ཡང་རྒྱ་དམར་རང་ཉིད་ཀྱིས་
མི་དམངས་སྤྱོད་པ་བསྐྱོས་བའི་མེ་རུ་པ་ལྷུ་ཡོན་དོན་ལྟེ་བཅས་ཁྱིད་ཡོང་བ་
དང་། རམ་ཟེལ་ལྷན་པའི་མཚོན་ཐོགས་དམག་དབུང་རུ་སྤྱོད་དང་། ད་
དུང་རྒྱུ་སྐྱུ་བ་བྲོལ་ཁྱོད། མའོ་ཀྱུ་ཤི་ཁྱི་ལོར་བཟན་པར་ཤོག་ཀྱང་
གོ་གྲང་ཁན་ཏང་ཁྱི་ལོར་བཟན་པར་ཤོག་། བཟུ་གཞོག་གལ་རིམ་མགོ་
ཉིང་སྒོག་དགོས། གལ་རིམ་དག་པོ་རྩ་མེད་བཟོ་དགོས། ཞེས་སོགས་
གྱི་འཕོང་ཆིག་སོགས་ཀྱིས་གནམ་ས་རལ་བར་དོགས་པའི་ཀྱི་ཚེའི་ཁོངས་
བ་དང་། ཉ་མགྱིན་ཁྱུ་ཀྱང་ཟེར་བས་གྱོ་སྤྱོད་ཆུས་མི་དམངས་འཕྱས་ཆོགས་
བཅུགས་པར་གདམ་བཤད་སྤྱོད། ལྷ་དཔོན་ནམས་ལ་བཅོན་བྲག་ལྷན་པའི་
སྒོལ་གདམ་དང་འབྲེལ་མི་དམངས་ལ་གལ་རིམ་གྱི་དག་པོ། བཟུ་གཞོག་

དང་གཉིས་གཞོན་གཏོང་མཁན་ཚོར་འཐབ་ཚིད་ཉེས་བགྲང་དགོས་ངེས་
 ཡིན་པའི་སྒོར་བཅན་སྐྱལ་ཤུགས་ཆེར་བཏང་། ཉིན་དེར་གཡའ་དག་པའི་
 ནང་མཁའ་ནས་སྤྲིན་ནག་སྒོ་བྱར་འཁྲིགས་ཤིང་ཐལ་རྩལ་རྩལ་འཛུབ་བྱར་
 བྱར་ལྡང་བ་བཅས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱིས་ཀྱང་མི་ནམས་ལ་ནམ་ཉིག་ཟད་གོས་
 པའི་འཛིགས་སྤང་འཕར་མར་སྤྲད་ཅིང་། ཆོས་བྱེད་ཀྱི་ཉམ་ཆུང་པོད་མི་
 རིགས་འདི་ལ་བྱབ་ཚིན་སྟོན་མ་གཏོང་བ་དང་འདྲ། ཡང་ན་ཞི་བདེའི་རྒྱལ་
 ཁབ་ཅིག་ལ་རྩས་ཉེས་ཤོར་བར་གདུང་སེམས་དང་འབྲུ་འབྲུག་གི་ནམ་འགྲུར་
 མངོན་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་སྲིད་དོ།

རྒྱ་དམར་གྱི་གཡོ་བྱིད་ཀྱི་སྒོ་བ་གསོ་དང་སྐྱལ་སྒོར་ཤུགས་དག་
 ཅིང་འདྲ་ཆགས་བ་དེས་རང་ཉིགས་ཐོག་ལངས་སྤྱོད་གས་གོ་ཉིགས་དམའ་བའི་
 པོད་མི་མང་ཡིག་མོངས་བ་དེ་དག་རྒྱ་དམར་གྱི་འཕྲལ་ཁའི་དཔལ་འབྱོར་
 བསྐྱེད་ཀྱི་རྩིས་སུ་འབྲངས་ཏེ་ཆོགས་ཐོག་དེར་འཇུ་བཟའ་སྐྱལ་འཛོམས་
 དང་། ཆོ་ཤོད་དོ་རྩི་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་སྤྱང་ཉོགས་ཐེད་ལ་རུབ་བ་ལྟར་འཆང་
 ཁ་ཤིག་ཤིག་གིས་འཐབ་ཚིད་བརྟན་རྒྱང་བཏང་ཏེ་ཁོང་གཉིས་ཀའི་སྐྱ་ཆང་
 མ་བཀོག་ནས་མགོ་བྱོད་ཕུ་ལྟར་བྱུར་བ་དང་། རྒྱེད་རགས་ཐད་ཀྱི་སྒོ་ག་
 པ་ཙམ་མ་གཏོགས་སྤྲུག་ལུས་མེད་པར་བཅའས་རལ་གྱིས་གཅིར་བྱར་ཕུད་
 དེ་ལུས་ལ་བྲག་གི་ལུ་བ་དམར་པོ་ཞིག་གིས་གཡོགས་སོ།

རྒྱ་དམར་གྱིས་ས་གནས་དེར་སྤེལ་བའི་དང་ཐོག་གི་འཐབ་ཚིད་
 ཚོགས་འདུ་ལ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་བྱུང་འབྲས་ཐོབ་པར་བརྟེན། ལས་
 བྱེད་རྩ་མི་དག་ཁོག་འཇུག་ཤོར་ཡང་བོད་མི་བསམ་ཡོད་ནམས་སློག་དུ་མི་
 ཏུ་མཁན་དང་སྤྱི་དག་མི་འདོན་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག སྐབས་དེར།
 གྲོ་སྤྲོན་གཞི་རིམ་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱ་དོ་ཐོག་མར་ཟེན་མཁན་གྱི་གསར་བརྗེའི་
 སྤྲོན་ཐོན་པ་ནི་དགེ་ལོན་སྤྱོད་འགས་ཟེར་བ་དེ་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་།
 ལས་བྱེད་རྩ་མི་ནམས་ཁ་སྐྱེད་ས་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཅིག་ལྷགས་པ་ནི་
 ད་ཀྱི་ལ་མཁར་ཡུལ་ཚོའི་ཨུ་ཡོན་དོ་རྗེ་ལ་དོ་སྤོངས་འཐབ་ཚིད་བྱེད་མཁན་
 གཅིག་ཀྱང་མ་རག་པ་རེད། དེར་ཉིན་ཤས་རྗེས་ལས་བྱེད་རྩ་ཁག་གིས།
 བཅས་བསྐྱར་ལ་དོ་སྤོངས་དང་། མི་དམངས་ཀྱི་ལས་དོན་སྤྲོན་འགོག་པ་
 གཙང་མེལ་བྱ་དགོས། ཞེས་ད་ཀྱི་ལ་མཁར་ཡུལ་ཚོའི་མི་དམངས་ལ་འཁྱོར་
 མེད་གལ་རིམ་གྱི་ཚོགས་འདུ་བསྐྱེད་ནས་ཨུ་ཡོན་དོ་རྗེ་ལ་འཐབ་ཚིད་མི་
 བྱེད་པའི་རྒྱ་མཚན་དྲིས་བར། རེ་བྱུང་གིས། དེ་སྤྲོན་ཚེ་རིང་སྤྱོད་གསལ་
 གྱིས་ང་ཚོར་འཐབ་ཚིད་བྱེད་མི་འོས་པར་བཤད་བྱུང་ཚུལ་དང་། ཡང་ཁ་
 ཅིག་གིས་ཁོང་ནི་རྫོང་དཔོན་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་རྫོང་ཆབ། ཡང་ཁ་ཅིག་
 གིས་རྫོང་གཡོག་རེད་ཅེས་དང་། ད་དུང་ཕྱག་བདག་གལ་རིམ་ཡིན་ཚུལ་
 བཅས་བཤད་བྱུང་བས་མི་འགྲུངས་པར་ལས་བྱེད་རྩ་མིས་ང་མངའ་བདག་

གྲལ་རིམ་གྱི་རྗེས་འབྲངས་པ་དང་། གསར་བརྗེའི་དབང་པོར་ངོས་འཛིན་
 གྱིས་བཙོན་བཀག་བྱ་ཆེས་ཡོད་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ནམས་སྤན་དང་
 ཡུལ་ཚོ་གཅིག་པ་མི་སེར་དབུལ་པོའི་གས་ཡིན་པ་དག་ལེགས་ཟེར་བས་
 སྤན་ལ་བཤད་དེ་ཉིན་བདུན་བཏང་བྱུང་། སྐབས་དེར་སྤན་ནས་བསམས་པར་
 གནས་ལུགས་ལ་མི་བཙི་བའི་རྒྱ་དམར་ལ་གནས་ཚུལ་དག་སྦྱེལ་བྱེད་པ་
 ལས་ཁྲོས་ན་དགའ་བར་བྱན་ཏེ། འབྲུ་རིགས་དང་མར་སོགས་ལམ་རྒྱགས་
 གང་འབྱོར་ཅིག་རིམ་གྱི་རིམ་བསྐྱངས་བྱས། རྩོམ་ཁྲུལ་དུ་རྒྱ་བཞི་སྐར་
 དུག་བསྟན་སྲུང་དང་མྱངས་དམག་ཅས་པ་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་སྤན་ས་གོ་བོས་སྲུང་
 ཡོད་པ་བཞིན་དེ་ལ་ཞུགས་འདོད་ཀྱིས་ཁོང་རང་གི་སྤྱན་རྒྱུང་བ་སྟོབ་ཟེར་དཔལ་
 འབྱོར་དང་། བྱ་བ་བསྐྱོ་ཆོས་འཕེལ། ནམ་རྒྱལ་དོན་དེ་བཅས་དང་མཉམ་
 དུ་ཕྱིན་ཡང་རྒྱལ་མོ་རྒྱལ་རྒྱུ་ཐོང་སྒྲ་ཁར་ཞག་གཅིག་གིས་རྒྱ་དམག་སྟོན་
 ལ་བསྐྱབས་འདུག ལམ་འགག་དང་བྱ་ཁ་ཚང་མ་རྒྱ་དམར་གྱི་དམག་
 དབུང་གིས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཟིན་པས་སྟོང་མང་དང་ཕྱིར་མི་ལོག་ཀ་མེད་བྱུང་
 སྐབས་དེར། ཆེ་རིང་སྟོགས་ལ་ལགས་ནི་རང་ལོ་ཉེར་གསུམ་སོན་པའི་
 མོ་གསར་གྱི་སྤང་བྲེགས་དང་། དབང་པོའི་ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་
 ལ་གཏིང་ནས་འཁོན་པའི་མཐོ་སྐར་གི་འབྱོར་སྤྱག་དར་མ་ཞིག་དང་གཤོག་
 རྒྱལ་རྗེ་གས་པའི་ཐུག་ཚོད་སྤྱིང་ཁམས་ཅན་ཞིག་རེད། ན་མཉམ་གཞོན་

ནུ་མ་ནམས་ཀྱིས་འདང་བཅེའི་ཟུར་མིག་འཕེན་ཡུལ་གྱི་ཕོ་གསར་སྤྱིང་རྒྱ་
བོ་ཞིག་ཀྱང་རེད།

ས་གནས་ལས་དོན་རྒྱ་ཁག་གིས་ཁོང་སྟོ་ཁར་འགྲོ་ཤོམ་འཕེན་
པ་དང་། ཕྱིར་ལོག་ཡོང་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཆོར་མེད་
པར་དུར་བཅོན་པ་ཆེ་རིང་ཡུན་ཆོགས་དང་། བསོད་ནམས་བཀྲ་ཤིས་ཟེར་
བ་གཉིས་འབྲོག་ཁུལ་ལ་ཆེ་རིང་སྟོ་གསལ་འདྲིན་དུ་བཏང་། སྐབས་དེར་
ཁོང་རི་མགོ་ལ་སོ་ཉལ་དང་། ཞོར་དུ་སྤར་རི་མགོར་བསྐྱངས་པའི་ཅད་དོས་
ལ་སྟེ་བཞེར་གྱི་ཆེད་དུ་སོང་བུལ་དང་འཁེལ་བ་དང་། ནང་མི་ཆོས་དུར་
བཅོན་པ་ཡོང་བཞིན་པ་མཐོང་ནས་ཁོང་གི་རྒྱུང་མ་རིན་ཆེན་ཆོ་འཁོ་དང་སྒྲུན་
རྒྱུང་སྟོ་བཟང་དཔལ་འབྱོར་གཉིས་ཞེད་དེ་ཡིག། སྤྱིང་མོ་རྒྱུང་བ་ཆེ་རིང་
སྟེ་མོ་དང་། ལོ་ངོ་བརྒྱད་ཅུ་ལས་མ་སོན་བའི་སྐུལ་མིང་འདྲིན་པ་ནམ་
རྒྱ་གཉིས་ནང་དུ་བསྐྱད་པ་ལ། དུར་བཅོན་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཁོང་ཆང་གི་
ཅད་དོས་ཏྲ་ཁལ་གཉིས་དང་སྐུལ་སྐྱེ་ནམ་རྒྱ་བཙན་བྲིད་ཀྱིས་སོང་བའི་ལམ་
པར་དུ་དུར་བཅོན་པ་གཉིས་ཀྱིས་སྐུལ་སྐྱེ་ལ་བྱི་བ་མང་པོ་བཏོན་པ་དང་། སྐུལ་
སྐྱེས་ཟོག་སྐྱེས་ཀྱི་ཕུག་དུ་དེ་སྤར་ཅད་དོས་ནས་སྐྱང་བྱས་ཡོད་པའི་སྟོར་བཤད་
པས་ཁོ་གཉིས་ཡང་བསྐྱར་རྒྱུར་ཡོང་བའི་བར་དེར་ཡུན་ཆེ་རིང་སྟོ་གསལ་
ཡང་རི་མགོ་ནས་ནང་དུ་བསྐྱེབས་པར་མ་ཟད། རྒྱ་མིའི་ལས་བྱེད་ཁོ་ཆོ་

ཡང་ཡོང་བཞིན་པ་མཐོང་བ་དང་སྐབས་འཁོལ་གྱིས་ཁོང་གིས་གྱི་རིང་བཏོན་
 ཏེ་རྒྱགས་ཐངས་ཅིག་གིས་དྲུང་བཙོན་པ་བསོད་ནམས་བཟུ་གིས་བརྩུང་ནས་
 བཤད་རྒྱུར། ལྷ་མི་བདེན་ཅན་ནམས་བཙོན་ལ་བཅུག་གི་ལོང་ཤན་གསུམ་
 དང་རྒྱན་མ་བྲམ་པ་དག་དཔོན་དུ་བསྐྱོས། དེ་རིང་བྱིད་གཉིས་ངའི་ལག་
 འོག་ནས་ཐར་སྤང་མ་སྐྱེས་ཨང་། ཅས་བཤད་པ་ན། ཁོ་གཉིས་ཀ་འདར་
 སིག་སིག་གིས་མཐེ་བོང་རའི་རྩ་ཅིང་ཅིང་དང་། ཁ་ཤ་དར་ལྷེ་ཆད་ཆད་
 བྱས་ཏེ། ཨ་ཆེ་ཆེ་ལོ་ལོ་ལོ། མ་གསོད་ཆེ་ཐར་གཏོང་རོགས། ཞེས་
 ཞུ་བ་འཐེན་པ་དང་། ཉེ་ཁོར་ཡུལ་མི་བྱིས་མཆོས་ནམས་ནས་ཀྱང་། གལ་
 ཏེ་མི་ངན་ཁོ་གཉིས་བསད་པ་ཡིན་ན་རྗེས་མར་ཡང་རྒྱ་དམར་གྱིས་ང་ཆོ་
 ལས་སྐྱ་བོ་དང་ཡག་པོར་མི་འཛོག་ཚུལ་གྱི་ཞུ་བ་ནན་ཆེར་བྱས་པ་དང་། སྤྱིར་
 བཏང་ཁོང་གི་དགོངས་སྤངས་ནི་རྒྱ་དམག་རེ་ཉིས་སམ་ཡང་ན་པོད་མི་སྡོན་
 ཐོན་སྤྱི་དག་ནང་འབྲེན་མ་ཁན་རེ་བྱུང་བསད་པ་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་དམར་གྱིས་བཙན་
 འཛུལ་ལ་འགོག་རྒྱུན་བཟོ་མི་བྱུང་བ་དང་། རང་རའི་པོད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་སོགས་
 ལ་ཕན་རྒྱས་ཐོན་རྒྱུར་ཤིན་ཏུ་ཁག་པོ་ཡིན་པ་བཙས་དགོངས་གྱི་ཡོད་པ་ལྟར་
 ད་ཐངས་ཡང་མི་ངན་འདི་གཉིས་བསད་པས་སྤྱིག་པ་ཆེ་རོགས་མ་གཏོགས་
 བྱ་ཁྱ་ཏ་བསད་ནས་སྤྱོད་དང་རོ་གང་ལ་ལྟ་ས་མེད་བཞིག་དུ་བསམ་ནས་གསོན་
 ཡུལ་དུ་འཛོག་དགོས་བྱུང་བ་རེད། ཁོ་གཉིས་གྱིས་ཞིང་གོང་དུ་ལས་བྱེད་

རུ་ཁག་གིས་ཁོང་གི་ཨ་མ་བཅོན་དུ་བཅུག་པ་དང་། ཁང་སྒོ་ཐེལ་ཅིས་མནན་
 པ། ཁོང་གི་སྤིང་མོ་ཆེ་ཐར་སྒོལ་མ་དང་སྒོ་སྦྱིད་གཉིས་རི་ལ་བྲོས་སོང་
 བས་ད་དུང་རྒྱ་དམར་གྱི་ལག་དུ་ལྷུང་མེད་ཚུལ། ད་དུང་ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་
 ཁོང་གི་ཨ་མ་རྒྱ་དམར་གྱི་བཀག་བཅོན་ནས་འདོན་རྒྱར་ཁས་ལེན་བཅས་
 བྱས་སོང་པས། དེར་ཆེ་རིང་སྒོ་གསལ་གྱིས་ལས་བྱེད་རུ་ཁག་གི་ལས་
 མི་ནམས་ནམས་མགོ་བསྐྱར་བྱེད་དུ་ཁོ་ཚོ་ལ་སྒྲོད་རྒྱུ་ཅི་དངོས་ཏེ་ཁལ་གཅིག་
 ཁྲིད་བཅུག་ནས་རྒྱ་དམར་ལས་བྱེད་ཆོར་ཁོང་ནང་ལ་མི་འདུག་པར་ཤོད་ཅིག་
 ཅིས་ཁོ་གཉིས་ལ་མངགས་ཆ་བྱས་ནས་བཏང་ཡང་ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་ལས་བྱེད་
 རུ་ཁག་དུ། ཁོང་རྒྱག་པ་མང་པོ་དང་མཉམ་དུ་བསྐྱད་ཚུལ་དང་། ཁོང་
 ཆོས་མཉམ་རུབ་གྱིས་ཁོ་གཉིས་བཟུང་ནས་གསོད་གྲབས་བྱས་པས་ཁོ་གཉིས་
 ཀྱིས་ཁོང་གི་ཨ་མ་སྒོད་རྒྱུ་ཅི་ཁས་ལེན་ཤོར་པས་གྲུ་ཡངས་བཏང་ཚུལ་སོགས་
 བྱེད་བདེན་བྱེད་རྒྱུ་གི་གནས་ཚུལ་ལག་ནས་ཁོ་རང་གཉིས་ལ་དཀར་འདོན་
 ཡོང་རེ་དང་རྒྱ་དམག་ལས་བྱེད་ནམས་ལ་ངོ་དགའ་སྤྲེལ་ལད་འབྲབ་གང་
 ཐུབ་བྱས་ན་འདྲ་། ལས་བྱེད་རུ་ཁག་གིས་ཁོ་གཉིས་ལས་གྲལ་ནས་ཐུད་
 འདུག་པས་དེ་ནས་བཟུང་རེ་ཞིག་གི་བར་དུ་ཡུལ་མིས་ཁོ་གཉིས་བསྐྱར་བཅོར་
 བྱེད་མཁན་དུ་མེད་པས་ཁ་ཁུ་སིམ་པོ་དང་། སྦྱིད་དུ་ཆོར་བ་བྱུང་བཟུང་། བོད་
 མི་རྒྱ་དམར་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ནམས་ལ་རྒྱ་དམར་གྱི་ལག་པ་སྤྲིད་མེའི་འོག་

ན་པོད་མི་ཞིག་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་དབང་ཆ་མེད་ལ། པོད་མི་ཞིག་ལ་
གནོད་སྐྱེལ་བའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་པོད་མི་ནྟམས་གྱིས། ཡར་
འཐེན་གྱི་ཤུགས་མེད་ལ་མར་གཡུགས་པའི་མྱིད་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་པ་ཞེས་
ཟེར་གྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཁོང་ནང་མི་བཅས་གྱིས་ཅ་དངོས་གང་འཕྱོར་
རི་ལ་དཔོར་འདྲེན་བྱས་བ་དང་དེར་གནས་བཅས། ཁོང་ཡུལ་བྱོལ་དུ་འབྱམ་
པའི་སྤང་མོ་གཉིས་འཛོལ་དུ་ཕྱིན་ཏེ་རི་ལུང་མང་པོར་འབྱམ་རྩལ་གྱིས་དཀའ་
ངལ་སྒྲ་ཚོགས་ཁྲད་དུ་བསད་མཐར། ཁམས་ནང་ཆེན་ནས་ཡུལ་བྱོལ་
དུ་ཡོང་བའི་དབུལ་ཕོངས་བྱིམ་ཚང་གསུམ་གྱིས་ཁོང་ལ། འབྲུ་རིགས་
རྩེན་ཟ་དང་ཚུ་འབྲུགས་འབྲུང་ནས་ཡོད་ཅིང་། རི་དྲགས་ལྷར་འབྲུམ་བཞེན་
པའི་བྱ་མོ་གཉིས་ལ་བྲོ་སྟེར་ལུགས་བཤད་བྱུང་བ་དང་། རིམ་གྱིས་བཙད་
ཆོད་ཅིང་ངོ་ཐུག་པས་གི་གསོན་འཕྲད་པ་ལྷ་བྱུའི་དགའ་སྟོོ་འདྲིས་མར་བྱུང་
འདུག་གོ།

དགོང་མོ་ཞིག་ལ་གསང་སྟངས་གྱིས་ཞིང་གོང་ལ་ཡོད་པའི་རང་
བྱིམ་དུ་ཕྱིན་པ་ན་རྒྱ་མིའི་ལས་བྱེད་པས། དེར་མཆོད་ཁང་ནང་གི་སྒྲ་གསུང་
ཐུགས་རྟེན་ནྟམས་གཏོར་ནས་ག་ས་གར་གཡུགས་འདུག་ མཛོད་ཁང་
གི་འབྲུ་ནྟམས་དཔོར་ནས་སྟོང་ཟེན། ཐུགས་ཟོག་བགོ་བཤའ་ཟེན་ན་ཡང་
དེ་སྟོན་ཁོང་ཚང་གི་ཡིན་པའི་བཙོ་ཞིག་ཟོག་སྟམས་ན་རང་མལ་དུ་ཉལ་འདུག་

པ་ལ་སྤྱིར་རྗེ་ཞིང་སྐྱོ་སྤང་སྤོན་མར་བྱང་། མེ་རུ་རྫོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་
 ནམས་ཀྱི་མི་ལ་ཤོག་སྟེ་གཅིག་ཀྱང་ཅིས་སྤྱད་མེད་པར་དེ་སྤོན་རི་མགོ་ལ་
 སྤྱོད་སྤྱང་བྱས་པ་དེ་དག་ཆར་བས་ཟགས་ནས་ལེན་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་འདུག་
 པ་དེས་སྤྱར་འདས་ཟེན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་རྫོགས་ཤད་བྱིས་ཆར་ཅིང་། ད་
 ནས་བཟུང་རྟོགས་སད་ཐོབ་ཅིང་སྐྱོ་སྤྱང་གི་འཕྲང་ལམ་རིང་མོ་འབྲིམ་དགོས་
 པའི་ལོ་རྒྱུས་གསར་བ་ཞིག་གི་མགོ་ཚུལ་རྒྱུར་འཕྲོད་སྐྱལ་བྱེད་པ་དང་མཚུངས།
 ཡིག་ཆ་དག་ལ་ཐིགས་ཕྱི་མདུ་ཆར་གྱིས་པངས་མེད་དུ་བསྐྱུན་ཞིང་ཟགས་
 སྒྲ་བར་མེད་དུ་གྲགས་པས་ཀྱང་གནས་འདི་དག་བདག་མེད་དུ་ལྷས་ཤིང་ས་
 ཡུད་ལུལ་ཤོར་བྱུང་བའི་འབྲུང་རྩ་ལོ་རྒྱུས་འདི་ཡིན་པར་ར་སྤྱད་དང་དེ་ལ་
 པངས་སེམས་མེད་པར་རྟུང་དེག་དང་། སྤྱི་སྟེ་འདོན་པ་དང་ཡང་ཤིན་
 ཏུ་མཚུངས་སོ།།

སྤྱོད་སྤྱང་སྤྱོད་སྤྱང་བྱས་པའི་ཐོད་མདའི་མདུ་དང་ལུ་ཟེ་བཅས་
 རྟུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་ཁོང་གི་ལག་ཏུ་རག་པས་དགའ་སྤང་གིས་ཆེམས་
 ཤིང་དེ་བྱིར་ནས་རི་ལ་སྤྱིར་ལོག་ དེ་ནས་ནང་ཆེན་གྱི་བྱིམ་ཆང་གསུམ་
 གྱི་སྟོན་ལམ་མཐར་བཅན་དང་། དབང་པོ་གམ་ཕུན་ཆོག་གས་གསུམ་
 དང་། ཁོང་ཆང་ནང་མི་བཅས་བྱང་བརྒྱད་དུ་སྟེ་དགོ་འཆི་མེད་མགོན་པོ་
 དང་། རྟོ་ཤུལ་དཔོན་གམ་པཤད་སྐྱབ། ཀ་རུ་དཔོན་ཆེ་དབང་སྟོབས་རྒྱས་

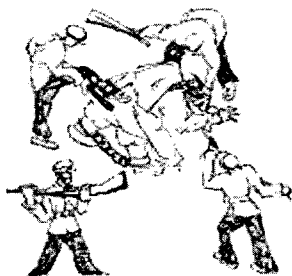
སོགས་ལ་དབྱུང་རོགས་ཤིག་ཡོང་ན་བསམས་བ་དང་། ལྷག་དོན་དུ་རྒྱ་
 དམར་གྱི་སྤྱག་འོག་དུ་མགོ་སྐྱར་འདོད་གྱི་འདུན་པ་རྩལ་ནས་མེད་བས་ཙམ་
 ཆེན་གངས་རྒྱལ་བརྒྱད་རྒྱ་གར་དུ་འགོ་འཆར་ཡོད་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་
 སོང་བའི་ལམ་དུ་རི་བོ་ཆེར་ལས་བྱེད་རུ་མི་སྤྲད་ལམ་ཐུག་བྱུང་བ་ལ་འཐབ་
 པས་རྟ་གཉིས་དང་། དེལ་བཟང་བོ་གསུམ། ལམ་རྒྱགས་ཁལ་རྒྱལ་
 གཅིག་བཅས་རག་ཅིང་ལས་བྱེད་དེ་དག་ཕ་ཁྱོས་བྱས་ཏེ་སོང་ནས་རི་བོ་ཆེ་
 རྫོང་དུ་རྒྱ་དམག་གི་སྐར་དུ་ཕྱིན་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་དག་བཤད་བ་དང་།
 ལྷགས་ཐང་དུ་རྟག་པ་འདུག་ཅེས་གནས་ཚུལ་རྒྱ་མིར་བཤད་སྐབས་རྒྱ་དམག་
 ས་ཆ་དེར་ཡོང་ནས་ཡུལ་མི་སྤྲན་བཅོར་དང་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཆེ་
 དཔག་ལྷ་རྒྱལ། ཁ་རྒྱུང་རྒྱལ་མཚན་སོགས་དུད་ཆང་རེ་ནས་མི་རེ་འདྲིན་
 བཟུང་བྱས་ཏེ་ཟླ་བྱེད་ཙམ་ལ་བཀག་ཉར་བྱས། དོན་རྒྱུན་དེ་ནི་ཁོང་གིས་
 རྩོན་ཐོན་བ་དེ་དག་གི་ལག་ནས་རྟ་དེལ་འཕྲོག་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་
 ཡིན་སྐབས་ཁོང་ལ་སློལ་པས་དང་ཡི་མི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག་ཀྱང་རྒྱ་དམར་
 གྱི་བཅན་འོག་ནས་བྱེད་ཐབས་མེད་བར་གྱུར། རྒྱ་དམར་གྱི་རྗེས་འབྲངས་
 རྩོན་ཐོན་བ་དེ་དག་གི་ཁོང་གྱི་སྤྱེ་བྱིད་བྱེད་གཏེ་ནི་ཡུལ་ཆོ་ཞིག་གི་ཆོ་དཔོན་
 སྐལ་བསམ་ཟེར་བ་ཞིག་རེད། ས་གནས་རྒྱ་དམར་གྱིས་ཁོ་ཆོར། རྟ་
 དེལ་སོགས་ངོ་འོག་པར་སྒོག་སྒྲོད་བྱས་བ་རེད་ཅེས་རྗེས་སུ་ཁོང་རྒྱ་ལག་

དུ་ཚུད་སྐབས་ཁོང་ནི་ད་ཀྱིས་འཕྲོག་བཅོམ་བྱས་པར་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པར་
དུ་བཅོན་ལ་བཅུག་ཡོད་འདུག།

རྫོས་ལ་གཤོང་དམར་མ་ཞེས་བར་སྐྱུ་དམག་སུམ་ཅུ་ཙམ་དང་ཐུག་
ཀྱང་གཡོལ་ཐབས་གང་དག་བྱས་པས་ཕན་ཚུན་མདའ་འཕེན་སོགས་བྱེད་
མ་དགོས་བ་བྱུང་། རྫོ་ཤུལ་སྟོད་མའི་དགུ་ལུང་ཟེར་བར་འབྱོར་སྐབས་
ཤེག་ལ། ཀ་རུ་དཔོན་སོགས་བྱང་སྐྱོད་ཡུལ་དམག་ནམས་ལོག་ཡོང་གིན་
འདུག་ཅིང་སྤྲུའི་མདར་དམག་སྒར་བཏབ་འདུག། དགོང་མོ་དེར་ཁོང་ཉི་ལ་
ཞིབ་དུ་ཕྱིན་པ་ཀྱུ་དམག་གིས་ཆོར་ཏེ་རྗེས་འདེད་བྱས་བྱུང་བར་བྲོས་བ་ན་
གཡང་ལ་ཟགས་ཏེ་རྒྱུ་བ་གཡོན་པར་ཕྱས་སྐྱོན་ཆབས་ཆེན་པོ་ཐེབས་ནའང་
། དགོང་མོ་དེར་ཀྱུ་ལག་དུ་མ་ཤོར་ཙམ་བྱུང་འདུག། ཕྱི་ཉིན་ནམ་ལངས་
སྐབས་སུ་ནས་ཀྱུ་དམག་གིས་ཁོང་ཆོའི་མཐའ་བསྐྱར་ཟེན་ཅིང་སྤྱོགས་ཡོངས་
ནས་མེ་མདའ་འཕེན་མགོ་བརྩམས། འགེལ་གཡག་དང་རྟ་རྩེལ་ཆང་
མ་འཕྲོགས་ཏེ་ཀྱུ་དམར་གྱིས་མེ་མདའ་འཕེན་སའི་སྤྱོགས་སུ་ཁ་གཏད་དེ་
བྲོས། ཁོང་ཆོས་ཁོང་ཆོ་དག་པོས་ལག་དུ་ཤོར་བར་ཁོ་ཐག་ཆོང་དེ་མེ་
མདའ་དང་ཅ་དངོས་ནམས་ཀྱུ་ལ་བསྐྱར་ཀྱང་མང་ཆེ་བ་ཀྱུ་དམག་གིས་ཕུའི་
ཁར་གཡོང་ནས་ཁྱར་འཕྲོ་ལས་བྱངས་ཐུབ་འདུག་ཅིང་མི་དམངས་ཀྱི་གཞུང་
ཀྱུ་འཕྲོ་བརྒྱུག་བྱས་བའི་དེ་ཅེས་ནག་ཉེས་སུ་བརྩིས་ཏེ་གཤེབ་དང་། མཐར་

ཐུ་དཔལ་གྱིས་ཁོང་ཚོ་བརྒྱུད་ནི་བཀྲིགས་ནས་ཐུ་བྱི་མདའ་ལ་ཐུ་སྒྲར་དུ་བྱིད།

དགོང་མོ་ཞིག་ལ་ཁོང་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ནང་མི་ནམས་བཞག་ནས་
 ཁོང་ཚོ་ཕོ་སྐྱེས་བཞིས་སྒྲོག་ནས་ཀྱིག་ཐག་བཞིགས་རེས་བྱས་ནས་བྲོས་ཀྱང་
 དེ་སྒྲོན་ཁོང་གི་ཀླུ་བ་མས་སྒྲོན་ཐེབས་ཡོད་པའི་སྐྱོན་གྱིས་མགྲོགས་པོར་
 འགོ་མ་བྱུབས་པས་རྗེས་འདྲེད་ཐུ་མིའི་ལས་བྱེད་པ་ར་མདའ་ནམས་ཀྱིས་
 རྗེས་ཟིན། ལག་འཛིང་གང་འཆམ་བྱས་མཐར་དཔུང་མང་ཉུང་ཤོར་བས་
 བརྒྱད་། སྤྱི་བདེ་བ་བྱུད་མེད་རིན་ཆེན་སྒྲོལ་མ་ཟེར་བས་མེ་མདའ་ཐུག་
 ཅིས་བྱས་བ་ལ་སྤྱི་བདེ་བ་གཞན་ཞིག་གིས་མི་ཟིན་རྗེས་གསོད་མི་ཚོག་པར་
 བཤད་ནས་བཀག་པས་སྒོག་ཉིན་ལས་ཐར་ཅམ་བྱུང་འདུག ལས་བྱེད་
 རུ་མི་ཞིག་གིས་མེ་མདའི་མཆུས་ཁོང་གི་མིག་ལ་གཟས་ནས་བསྐྱོན་ན་ཡང་
 ཁོང་གཟུར་བས་ཁ་ལ་ཕོག་སྟེ་མདུན་སོ་ནམས་གཏོར་ཅིང་བྲག་མང་དུ་ཐོན།
 དང་པོ་ལག་པའི་མཚུབ་མོ་ནམས་ཅིད་སྐྱེད་ཀྱིས་བསྐྱེམས། དེ་ནས་ལག་
 པ་ཤུགས་ཆེར་གཙུས་པས་གྲུ་ཆོགས་ལུད། སྒོ་ཐག་ཕྱ་མོས་ལག་པ་རྒྱབ་
 ཀྱི་སོག་མགོའི་བར་དུ་འཐེན་ནི་བཀྲིགསི་པ་དང་། ཡང་དེ་ནས་ལུས་ཡོངས་
 དམ་པོར་བསྐྱེམས་བ་དང་། བསྐྱེམས་ཐག་མི་གཅིག་པ་གསུམ་གྱིས་རིམ་
 པ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་བསྐྱེམས་ནས་ལས་དཔལ་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་འཁོར་རེས་
 བྱས་ནས་མཆོན་གང་པོར་མེ་མདའི་ཉུངས་གཞུས་པས་ལུས་ཕྱི་ལ་བོ་སྐྱེད་

ཅིང་སྐྱེད་འབྱུང་གྱིས་གཡོགས།

ཐག་པས་བསྐྱམས་དྲགས་པས་

ཐེངས་མང་པོར་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱུ།

ཕྱི་ནིན་ལུས་ཡོངས་དང་ལྷག་པར་

ལག་མགོ་ཆེས་ཆེར་བསྐྱངས་འདུག་

པ་དང་། ཟླ་ཤས་རིང་ལུས་ལ་གོ་དྲིལ་བརྗེ་ཞིང་སྡོ་ཐིག་གིས་ཁིངས། དེ་
ནས་ནིན་གསུམ་ལ་རྟ་ཐོག་དུ་བསྐྱམས་ནས་ལྷ་ཁང་ཕྱ་འབྲེད་མའི་དགོན་
པར་ཁྲིད་བའི་ལམ་བར་དུ་འདྲ་ལ་ཁ་ཟེར་བ་ལ་འབྱོར་དུས་ལས་བྱེད་ནམས་
གྱིས་ངལ་གསོ་བྱས། བྱ་བྱ་བཞིན་བསྐྱམས་ཡོད་ཅིང་ནིན་ཞག་གསུམ་
ལ་ཁ་ནང་དུ་ཆུ་ཐིགས་ཅོམ་ཡང་རག་མེད་བར་ལྷོགས་སྒྲོམ་གྱིས་གཟེར་བའི་
ཁོང་རྟ་ཐོག་ནས་མར་གཡུགས་བཞག་བའི་སྐབས་སུ་ཁོང་གཡུགས་ས་དེར་
སྐན་མ་སྤང་མ་ཁྱོར་གང་ལྷག་ཅོམ་ཞིག་འཐོར་འདུག་བ་མཐོང་ནས་དེར་
རྒྱར་ནས་ཐོས་བས་སྐབས་དེར་ལྷག་ཡལ་དུ་མ་སོང་བ་ཅོམ་བྱུང་འདུག་ ལམ་
དུ་དགའ་ཤག་ཟམ་ཁར་དེ་སྡོན་རྒྱ་ཆེ་རིང་བསྐྱན་པ་ཟེར་བ་རྒྱར་མཆོང་ནས་
རང་གི་བརྒྱབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་ནམས་ཀྱང་རྒྱ་ལ་མཆོང་བར་དོགས་ཏེ་
ཟམ་ཁའི་གཡས་གཡོན་དུ་རྒྱ་དམག་གིས་མེ་མདའ་ཁ་བསྒྲིགས་ནས་སྤང་
འདུག་ དེ་ནས་ནག་ཚང་ཤོད་ཟེར་བའི་ཐོག་ཁང་དུ་བཅོན་འདུག་བྱས་སོ་

བཅོན་ཁང་དེའི་ཁང་མིག་རེ་རེ་ལྷགས་སྒྲོག་ཅན་གྱི་ཤོད་མི་རྒྱལ་
 གཅིས་པ་སྐྱེས་དང་དཔོན་པོ་རེ་བཅུག་འདུག་ཅིང་རྒྱང་མཐར་མི་སྤྲ་བཅུ་ཙམ་
 འདུག དེ་དག་ཉིན་མཚན་སྒྲིལ་ནི་གསང་སྤྱོད་དུ་བང་བསྒྲིགས་ནས་འགྲོ་
 ཡི་འདུག དེ་ན་བཅོན་མ་ནམས་གང་འབྲུག་དང་ཟས་བཅུད་ཀྱིས་མ་འདང་
 བར་པོ་བ་ན་བ་དང་། ལྷགས་སྒྲོག་སེལ་སྒྲུ་འཁོལ་ལོ་ལོ་བར་མེད་དུ་གྲགས་
 ཤིང་འཛིགས་སྒྲུལ་དང་། ལུན་སྤང་གིས་མི་ནམས་ཉམ་ང་བར་བྱེད། བཅོན་
 མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་མགོ་ན་སྒྲུ་ཉག་མ་གཅིག་ཀྱང་མེད་ཅིང་ཁ་ཤས་ལ་སྒྲུ་ཐར་ཐོར་
 ཅིག་ལྷགས་འདུག་པ་ནི་རྒྱ་མིས་བཅོན་པ་ནང་ཁྲལ་དུ་བཅོན་ཤིང་ཀྱིས་འཐབ་
 ཅོད་བྱེད་དུ་འདུག་སྐབས་རྒྱ་མིའི་རྒྱགས་ཀྱི་སྒྲོན་ཐོན་པ་དག་གི་ལག་འོག་
 ནས་བཅོས་བཏོག་བྱས་སོང་བ་ཞིག་རེད་འདུག བཅོན་པ་ནམས་ལས་ཀར་
 འགྲོ་རྒྱར་ཆང་མས་ཉལ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅིང་། དེ་ནི་ལས་ཀར་འགྲོ་
 མ་ཁན་གྱི་བཅོན་པ་ཆོར་ཉིན་རེའི་སྒོ་རྟེན་དུ་ལོ་རྟོག་གི་སྒྲེ་རྩམ་སྤར་མོ་གང་
 རེ་རག་གིན་ཡོད་པ་དེ་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་རེད། ད་དུང་ལས་ཡག་ཅི་ལས་
 ཞོར་དུ་ག་མོང་དང་། རུས་སྐམ། སྒོ་ཆོད་དུ་མ་རེའང་རྟེན་སྟོན། ཉིན་
 གང་པོར་ངལ་གསོ་མེད་པར་ས་རྩོད་ཤིང་སྤྱོད་སོགས་འཁྱར་དགོས་པས་
 སྒྲལ་བར་སྤྲ་བཅོས་བ་དང་། གསོ་སྤྲན་སོགས་སྤྲན་བཅོས་ཀྱི་མིང་ཙམ་
 ཡང་མེད་པ་དང་། གཟའ་ཉི་མའི་ངལ་གསོ་ཡང་མེད་པར་ཉིན་རྒྱན་དུ་

ལས་ཀ་མི་བྱེད་ཀ་མེད་གྱི་དབང་གིས་མ་ཁ་འབྲུགས་ཤིང་ཁག་ནག་གིས་གྱོན་
གོས་སྒྲུལ་བར་འབྱར་དེ་སྒོན་ལ་རྩས་སྤངས་ནས་མ་ཕྱད་ན། ཟུག་ག་ཟེར་
དག་པོར་བཟེད་དགོས་གྱི་ཡོད། ཉིན་རེའི་ལས་ཀ་མ་ཐོབ་པའི་བཙོན་པ་
ནམས་ལ་ཉིན་རེའི་སྒོ་ཐེབས་སུ་རྩ་བར་མོར་བ་གང་རེ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ལ་མ་
གཏོགས་མེད་པར་བརྟེན། མི་ག་ཟུགས་སྒོ་བས་ཅན་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་
ཉིན་ཤས་ལས་མི་འགོར་བར་ལུས་གྱི་རྩངས་ཟད་ཅིང་ཀོང་རུས་སྒར་འབྲུར་
བ་དང་། ཟུག་ཤི་ཐེབས་པའི་གྲངས་ནི་རྒྱ་དང་རྩ་ཞིག་མིན། ཡ་ལུ་ལ་རྩོལ་
ནས་ཡིན་པའི་ཐེ་ལུ་ཆེ་དབང་རྩོམ་ཟེར་བས་བཀྲོས་སྒོ་གས་གྱིས་ལས་ཀའི་
ཞོར་དུ་ནགས་གྱི་གསེང་ནས་སྒོ་རྩམ་རིགས་གང་བྱུང་དུ་ཐོས་པས་སྒྲོས་པར་
དེ་གས་བྱང་བྱུང་ཡོད།

རྒྱ་མའི་ལས་བྱེད་པའི་བཀོད་བྱུང་འོག་འབྲུག་ཆེན་སྐུལ་སྐུ་ཟེར་
བའི་སྐུལ་མིང་པས། བཙོན་པ་ནམས་བསྐྱེད་གི་སར་ལས་རྒྱ་འབྲས་
ཡོད་ཟེར་བ་སྐྱབ་རྩུན་རེད། ཆོས་ལུགས་ཟེར་བ་དེ་བཟུ་གཞོག་གྲུལ་རིམ་
པས་མི་དམངས་ལ་གཉའ་གཞོན་དང་བཟུ་གཞོག་བྱེད་རྒྱའི་ཆེད་དུ་བཙོན་
ཡོང་བ་ཞིག་རེད། ཅས་སོགས་ནམ་རྒྱུན་མགྱོན་པ་གཟེངས་གཟེངས་གནང་
ནས་གསུང་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་ལ། བཙོན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པ་བཀྲ་ཤིས་
ཆེ་རིང་ཟེར་བས་ཕྱན་ཆེ་རིང་སྒོ་གས་ལ་ལ་ཞིབ་འབྲུག་བྱོས་ཞེས། མངགས་

ཕ་བཞིན་ཉིན་ཞིག་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཏུ་འབྲུག་ཆེན་སྐུལ་སྐུས་སྒྲོལ་ནམས་
 དང་བཅས་སྐད་གསེང་མཐོན་པོས། དམངས་གཙོའི་བཅོས་བསྐྱར་ལ་དེ་
 གོལ་དང་གསར་བརྗེའི་རྒྱར་བཙོན་པར་རྒྱང་དེག་གཏོང་མཁན། མི་རུ་
 རྗེར་གི་ལས་ཆབ་པ་ཡར་ལོངས་ཤོག་ ཅས་དང་། ཏང་གི་སྲིད་རྒྱས་ལ་
 ནག་ཉེས་ངོས་ལེན་བྱས་ན་གྲུ་ཡངས་དང་། གལ་ཏེ་མཐུགས་བརྒྱུད་བྱས་
 ན་ཁྲིམས་གཙོད་ནན་པོ་གཏོང་དགོས་པར་འཁོད་དོན་ལྟར། བྱིད་ཀྱིས་
 རང་ཉེས་ངོས་ལེན་ཡག་པོ་བྱེད་རྒྱུ་མ་ནོར་བ་གྱིས། ཞེས་པ་ན་ཕྱན་ནས་
 གནས་ཚུལ་ཆང་མ་ཕྱི་ལ་མངོན་ཆར་བས་ད་ནི་ངོས་ལེན་མ་བྱས་ན་ཕན་ཐོགས་
 གང་ཡང་མི་འདུག་སྟུང་ནས། ང་ཉེས་ཅན་ཡིན་པ་ལ་ངོས་ཟིན་ཟབ་མོ་
 བྱུང་། ངས་དེ་སྔོན་ལས་བྱེད་པ་གསོད་བཅིས་བྱས་པ་དང་། ལས་བྱེད་
 པའི་རྟ་རིལ་ལྟ་བུའི་བཙན་འཁྲོག་བྱས་བ་ཡིན། མི་རུ་རྗེར་གི་ལས་གཡོག་གྲང་
 བྱས་སྤྱོད་བས་ང་ནོར་ཡོད། ཅས་ངོས་ལེན་བྱས་པས་འཐབ་རྩོད་དང་པོའི་
 སྐབས་སུ་ཉེས་རྒྱུང་འཁྱར་མ་དགོས་ཅིང་བྱུང་འདུག་ ཚོགས་ཐོག་དུ་དེ་
 སྔོན་སྔོས་ཐར་བྱུང་བའི་ཁོང་གི་སྒོགས་པོ་དག་གྲང་བརྒྱུད་ཡོང་འདུག་ རྩ་
 རྒལ་བསོད་ནམས་འབྲུག་སྐབས་ཞེས་པས་རང་ཉེས་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པ་
 རེད་ཟེར་ནས་གཅིར་བྱར་བུད་དེ་ཡུས་མོ་གཉིས་ཀ་མེ་དོ་བཀྲམས་བའི་སྤྱིང་
 ཏུ་བཙུགས་བཙུག་ནས་མཐེའོང་གཉིས་ཀ་ཐག་པ་སྤྲོའོ་ཞིག་གིས་ཡར་བཏགས།

ལག་ཁྲགས་སུ་རྩོམ་ཅན་གྱི་སྒྲིལ་ཞིག་བཞག་ འགྲིག་པཐིལ་ཅན་གྱི་
རས་ལྷམ་ཞིག་གིས་འབྲམ་ལྷག་མང་དུ་གཞུས་པས་སྒྲ་ཁྲག་མཆོམས་ཆད་
རྒྱ་མེད་པར་འབབ་པ་དང་། ལུས་ཡོངས་ལས་རྒྱ་བྱེད་ལྷ་སྒྲིལ་རྒྱ་སྒྲུབ་
སྒྲུབ་དུ་བྲགས། འདར་སིག་རྒྱག་ཅིང་ཡང་ཡང་བརྒྱལ་བ་སོགས་མནར་
གཅོད་དུག་པོ་མིག་གིས་སྒྲ་མི་བཟོད་པ་མུངས་སོ།།

ཡུལ་ལྷགས་ཟམ་ཁའི་བཙོན་པ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་བ་ལགས་ལ་བཙོན་
ཁང་ནས་སྒྲིལ་དུ་འགྲོ་ཆིས་གྱི་འཆར་བཞོད་གང་ཡང་མེད་ན་ཡང་། བཙོན་
པ་ཁ་ཤས་དང་མཉམ་དུ་འགྲོ་རྒྱར་གསང་གོས་བྱས་འདུག་ཅེས་འབྲུག་ཆེན་
སྒྲུལ་སྒྲུས་ཉེས་མེད་ཉེས་འགོལ་དང་བཙོན་སྒྲུལ་དྲུང་རྟོག་ཆོད་མེད་བཏང་
བས་ན་བྲག་མ་བཟོད་པར་འགྲོ་འཆར་མེད་བཞིན་ཡོད་པར་ཁས་སྲུངས་བ་
མ་ཟད། འགྲོ་རོགས་ཡང་བཙོན་གྲོགས་མི་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པར་ཁས་
ལེན་བྱེད་དགོས་བྱུང་འདུག ཁྲུངས་ལུང་ཁྲོན་ནས་མེད་ལ་ཉེས་མེད་ཉེས་
འགོལ་གྱི་བཙོན་མེད་དེས་བཙོན་པ་མང་པོར་སོ་སོས་སོ་སོར་ཡིད་མི་ཆེས་
བའི་དངངས་སྒྲུག་དང་མནར་གཅོད་འཕར་མ་བཙེགས་ཏེ་བཙོན་ཁང་ཡོངས་
སུ་སྒར་བས་ཁྲག་དཀྲུགས་དཀྲུགས་དང་ཡོས་རྩོད་རྩོད་བྱས། བསམ་ཡུལ་
ལའང་ཤར་མ་སྒྲོང་བའི་ཉེས་འགོལ་དེའི་གས་སུ་མིང་ཐོན་བའི་བཙོན་པ་ཆང་
མ་རྩོད་ཀྱང་བཏིངས་བའི་ཐོག་ཀང་རྩོན་དུ་བསྐྱད་བཅུག་ནས་སྒྲོག་ཉེན་ལ་བྱག་

ནལ་དུ་མི་གནས་པར་འབྱུང་ནས་མཚན་གང་པོར་སྒྲུབ་སྒྲིབ་ངང་། ང་ལ་
 ཐུལ་བ་ཞིག་ཡོད། སྒྲུ་མ་ངང་སང་ལ་དུང་ཆེན་གཅིག་ འི་ལ་བུ་གཅིག་
 ཅེས་སོགས་མཚན་གང་པོར་ཁ་སྒྲུས་ནས་ཞག་གཉིས་ནས་གཅེས་སྒྲོག་ཤོར།
 རྒྱ་དངོས་པར་ཞོག་བཞུགས་ཤག་ཀྱང་མེད་པར་གནས་ངེས་མེད་དུ་བཞུགས་
 པའི་ཚོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ་ཞེས་པའི་གྲ་རྒྱུང་དཀྱུས་མ་ཞིག་སྒྲོང་མོ་ལ་ཕེབས་
 ལམ་ནས་རྒྱ་དམར་གྱི་ས་གནས་ལས་བྱེད་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་སྒྲ་འབྲི་
 གདོན་བགོགས་དང་། མི་དམངས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་འཛིབ་མཁན་རེད་ཅེས་བརྒྱས་
 བཅོས་དང་གཅེར་བུར་བལྟས་ཏེ་སྒྲ་ལུས་ཡོངས་སུ་ལ་སྒྱུར་བཞུགས་ནས་བྲག་ས་
 པས་པགས་ཤུན་དང་ཁྲག་རྩ་བཅས་འཛིགས་ནས་སྒྲ་མདོག་སོལ་བ་རྒྱར་གྱུར་
 བ་དང་མཐར་སྒྲོས་ཏེ་བཀོངས།

སྒྲོག་པ་པོ་ནམས་ནས་དོན་དངོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདི་དང་འདི་
 རྣ་བུ་ཤེས་ཏེ་གས་བྱུང་ཡོང་དུས། རྒྱ་དཀར་བུ་མོ་ཞེས་པའི་རྒྱ་དམར་གྱི་
 སྒྲོག་བརྒྱན་ཞིག་གི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི། སྒྲི་ཆོགས་རྙིང་པས་མི་འབྲི་རུ་
 བསྒྱུར་བ་དང་། སྤྱང་ཁན་ཏང་གིས་འབྲི་མི་རུ་བསྒྱུར་བར་བརྒྱན་འདུག་
 པ་སོགས་ནི་མི་ནམས་གཡོ་ལོག་དུ་བྱིད་པ་ལ་འི་ལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅུ་
 ལས་དོན་དངོས་ཀྱི་བདེན་སྤང་གང་ཡང་མེད་པ་ནི་ས་གནས་ལ་འཕྱར་ན་
 དོ་སྤང་ལ་འབྱུང་ཅེས་པའི་དཔེ་དོན་རྣམ་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་དཀར་བུ་མོ་ཞེས་

བའི་སློག་བརྟན་དེས་རྒྱ་དམར་རང་ཉིད་ཀྱི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་གདོང་རིས་
སྤྱིར་མངོན་པ་ཞིག་རེད།

གོང་སློམ་བཞིན་སྐབས་དེར་འབྲུག་ཆེན་སྤྱལ་སྤྱི་བཙོན་ཁང་
དེའི་ནང་གི་དབང་ལྷན་འཛིན་མཁན་གསུམ་གྱི་གཏེ་པོ་དང་རྒྱ་དམར་གྱི་གར་
མངགས་ལ་ཤར་སྐྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱུག་ཁྱི་ཞིག་ཀྱང་རེད་ལ། རྒྱ་དམར་
གྱི་ལས་བྱེད་པ་དེ་ཚོ་དོ་སྤང་ཆེད་ཁོས་བཙོན་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་མ་ཉེས་ཁ་
གཡོགས་བྱས་ཏེ་རྩུང་རྟེན་བཏང་བ་དང་། རྩུང་རྟེན་བཏང་བཅུག་པ་མ་
ཟད་རྒྱལ་གཅེས་བཙོན་པ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཆེ་སློག་ཤོར་བ་ཡང་ཁོ་པའི་བྱ་སྤྱོད་དང་
འབྲེལ་བ་དེས་ཅན་ཡོད་པ་རེད།

རྗེས་སུ་འབྲུག་ཆེན་སྤྱལ་སྤྱི་ནང་ཆེན་དུ་ཡུལ་དམག་ནང་ཞུགས་
མཐར་རྒྱ་དམར་གྱིས་ཁོ་ཚོའི་ཆབ་སྲིད་དགོས་མཁོ་ལ་བེད་སྤྱད་ཆར་རྗེས་
སུ་རྒྱ་དམར་གྱིས་འབྲུག་ཆེན་སྤྱལ་སྤྱི་དང་འབྲུག་ཆེན་སྤྱལ་སྤྱི་ལྷ་པོ་ནི་རྒྱ་ན་
རིང་ཉར་ན་ཕྱོགས་གང་ལ་ཡང་མི་ཕན་པའི་མིའི་ལྷན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་སྙམ་
ཏེ་དམར་གསོད་བཏང་ཡོད་འདུག གལ་སྲིད་བཙོན་པ་ཞིག་གིས་རྒྱ་དམར་
ལས་བྱེད་ཀྱི་མངགས་བཞོང་ལ་མ་འདོད་པའི་མདོག་ཅུང་དང་། རྣམ་འགྱུར་
བརྟན་པ། ཡང་ན་ནག་ཉེས་ངོས་ལེན་སྐབས་གྲུས་ཉམས་དང་མཛོད་ཉམས་
མ་ཐོན་ན་སྐབས་ཐོག་དེར་ཉེས་ཆད་དུ། བཙོན་པ་རྣམས་ཀྱི་གསང་སྤྱོད་

དུ་བཞག་ཡོད་པའི་ཤིང་ཐོམ་ཆེན་པོ་ཁ་ཤས་ཤིག་གཅིན་སྐྱུག་གིས་མེར་མེར་
 དུ་ཁེངས་ཤིང་རུལ་ཕྱགས་གྱིས་ས་གོ་སོག་གའི་སྒྲ་དང་ཐོབ་ཐོབ་དུ་གྱུར་བ་
 ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་དུ། བཙོན་པ་དེ་དག་མགོ་དྲིང་བསྟོགས་ནས་ཐེངས་
 མང་ཤོར་དབྱངས་གྱི་ཡོད་ཅིང་དབྱགས་བསྐྱབས་དངངས་འཆབ་དང་། ཁ་
 སྒྲ་ལ་ཕྱག་པའི་བཙོན་གྱི་འཐུལ་ཅིང་འདས་ལྷན་འབག་འཕོག་དུ་གྱུར་བའི་
 སྐྱུག་ཁྲུས་ལུས་ཡོངས་སུ་གཡོགས་ན་ཡང་། ཅུ་བཤལ་གཏོང་ཆོག་གི་
 ཡོད་པ་མ་རེད། མི་རྒྱུ་ས་གང་ས་ནས་གང་ཕྱང་དུ་དུས་ངེས་མེད་དུ་གནད་
 རོན་ཡོད་མིན་ལ་མ་སྟོས་པར་འདྲིན་བཟུང་བྱས་བ་དང་། དང་ཐོག་ཉེས་
 རྟུང་གཏོང་གིན་གཏོང་གིན་དུ་རིམ་གྱིས་སྟོན་ཆ་ཐེར་འདྲོན་ནམ་མ་ཉེས་
 ཁ་གཡོགས་གྱི་ནག་ཉེས་ཐོག་གི་ཡོད་པ་རེད། བཙོན་ཁང་ཁག་དུ་སྐབས་
 དེར་ཉིན་རེ་བཞིན་འཐབ་རྩོད་ཉེས་རྟུང་གི་ལས་འགུལ་མེད་པའི་ཉི་མ་གཅིག་
 ཀྱང་མེད་པ་རེད།

༡༩༦༠ ལེ་འི་ཟླ་ ༡༠ པར་ཆེ་རིང་སྒྲོ་གསལ་ཁོང་གྱོ་སྟོན་
 གཞི་རིམ་ས་གནས་ལ་ཁྲིད་དེ་མི་དམངས་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་རང་ཉེས་ངོས་
 ལེན་ཕྱེད་དུ་བཅུག་བ་དང་། དེ་ནས་སྟེང་ཆེན་རྫོང་བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག དེར་
 བཙོན་པ་ ༥༠༠ ལྷག་ཡོད་འདུག་ཅིང་ཞིང་ས་ལ་སྐྱུག་ལུད་དཔོར་འདྲེན་
 ཕྱེད་དགོས་ཤིང་མི་མང་པོ་ཕྱག་ཤི་ཐེབས་པ་དང་། སང་ཞོགས་པ་མལ་

ལས་ལངས་དུས་གཡས་གྱི་ཉལ་གྲོགས་ཤི་མེད་ན་གཡོན་གྱི་ཉལ་གྲོགས་
 དེས་པར་དུ་ཤི་ཡོད་པ་སྟོན་མེད་རེད། ཡང་སྐབས་དེར་ཁོང་རྩ་སྐྱེལ་བར་
 ཐེངས་མང་པོ་ལ་ཐེབས་པ་དང་། དགོན་པཤིག་ཟེར་བའི་ས་ཆ་འོོད་གྱི་
 ཞིང་ཐང་ཡོངས་རྫོགས་མི་རིས་ཁེངས་ཤིང་རུལ་དྲིས་གང་སར་བྱུག། མིག་
 སྐང་ཐོག་ལ་བྲུ་ཚུར་དང་། ལུ་གཤེ་སྐང་ལ་ཟླ་ལྷག་ཅིས་པའི་དབེ་ལྷར་དུས་
 དེར་ནད་ཡམས་ཤིག་ཀྱང་བྱུང་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཆ་རྒྱུན་ཞན་དགས་པས་
 ཡིན་པ་འདྲ། དེ་ནས་རི་བོ་ཆེ་ལ་ར་ས་ཁའི་བཙོན་སར་ས་ཆོད་བསྟོན་གས་
 པ་དང་། སྤོང་བོ་གཤགས་པ་སོགས་ལས་ཀའི་དཀའ་ངལ་དང་། འཆོ་
 པ་ཤིན་དུ་ཉམ་ཐག་པའི་སྐབས་ཡིན་པ་ལ། སྟོན་དགོན་གྱི་ཕ་ཁན་པོ་ལུན་
 ཆོགས་གཡུལ་རྒྱལ་དང་། ས་ཡུལ་མ་རིས་བ་བྱུང་རུ་སྐྱ་སེ་གཉིས་གྱིས་
 བཟའ་བཏུང་གི་རོགས་པ་གནང་བས་དབུགས་སྟོག་རྟ་རྩེ་ཉག་མ་འདྲ་བོ་
 འཆི་ས་ནས་བསྐྱབས་པས་ཁོ་གཉིས་ནི་མི་ཆོ་འདིར་ནམ་ཡང་བརྟེན་དུ་མེད་
 པའི་སྟོག་སྟོབ་གྱི་དིན་ཆེན་ཡིན་པར་གསུངས། དེར་ཡང་བཙོན་པ་མང་
 པོར་བཀའ་སྟོན་གྱིས་མནར་ཏེ་ལུག་ཤི་ཐེབས་གྱི་ཡོད་ཅིང་ས་ཡུལ་འབའ་
 པ་ཡིན་པའི་ཨ་བརྟན་ཟེར་བ་དང་། ས་ཡུལ་རྫ་ཡུལ་ཡིན་པའི་བཙོན་པ་
 ཁ་ཤས་གྱིས་ལྷ་མ་གྱི་ཨ་ཀྱང་དང་རྒྱ་ཀོ་པགས་ཅན་གྱི་བྲག་མ་སོགས་ཟ་རྒྱ་
 བྱུང་ན་དབུལ་པོས་གཉོར་རྟེན་པ་བཞིན་དགའ་སྤང་གིས་ཐོས་ནས་ཆོ་སྟོག་

སྐྱོད་ཀྱི་འཛོལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཀྱིས་འདུག དེར་ཡང་རུས་སྐྱེས་དང་། ཁྱི་
དང་རྟ། མཁུ་མོད། མོ་རོག་སོགས་བྱ་བྱེུ་སྒྲིག་ཆགས་གང་ཞིག་གི་
རོ་རྟེན་ན་ཞེས་བཅུད་ལྟ་པའི་མཐོན་ཐོག་ཏུ་སྐྱེའོ་པ་དང་སྤྱད་སྒྲོགས་གཟན་
ལ་རུབ་པ་ལྟར་ཆང་མས་ཏེ་བ་ཐོབ་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་དུས་ངན་རེད།

༡༩༦༩ ལོའི་ ༦ པའི་ནང་ལ་རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་པས་

ཁོང་བཙན་ཁང་ནས་སྒྲོད་གྲོལ་བཏང་ན་ཡང་རྒྱ་ཚོགས་ཐོག་གི་ཆབ་སྲིད་
ཁྲིམ་པ་འབྲོག་སྒྲེ་ལྟོག་འོག་སྒྲོད་དགོས་ཀྱིས་ཡོད། ཁོང་རང་ཡུལ་
ལ་ལོག་པའི་རྗེས་སུ་ས་གནས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་ཁོང་གི་ཨ་མ་ལ་ས་
ཞིང་འབྲུ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་དང་། བ་མོ་གཅིག་གཡག་གཅིག་བཅས་
འཛོལ་རྒྱ་དུ་སྤྱད་འདུག་པ་མ་གཏོགས་གཞན་ཁོང་དང་ཁོང་གི་མིང་སྲིད་ནང་
མི་ནམས་དེ་སྒྲོན་རི་ལ་བྲོས་པའི་ཉིས་ཆད་དང་། གསེར་བརྗེར་ངོ་ལོག་
པ་རེད་ཅེས་འཛོལ་སྐུལ་གང་ཡང་སྤྱད་མེད་པ་རེད། ཁོང་གི་ཨ་མ་ལགས་
༡༩༦༠ ལོའི་ཟླ་ ༣ ནས་ཟླ་ ༩ བར་དུ་བཙན་བཀལ་འོག་འཐབ་ཚྩོད་
རྒྱུ་རེག་གིས་གཙོ་བོ་ནད་ཅན་དུ་གྱུར་ཅིང་། རྒྱ་མིའི་བཙན་འོག་ནས་སྒྲོད་
ནས་སྒྲོད་གྲོལ་ཐོབ་རྗེས་སུ་ཡང་གཟུང་འཁོར་རེར་ཡུལ་ཚོའི་རྒྱ་མིའི་སྲིད་
གཞུང་དུ་དགོངས་སེལ་ཐོ་འགོད་དུ་འགྲོད་དགོས་ཤིང་ ༡༩༧༦ ལོར་
གཙོ་བོ་ནད་དེའི་རྒྱུ་རྩ་བྱས་ཏེ་དུས་མིན་འདས་གོངས་སོང་ཡོད།

༡༩༢༡ ནས་ ༡༩༢༩ བར་དུ་ས་གནས་ནས་རྒྱ་དམར་གྱི་
 ལས་བྱེད་པས་ལྷ་སྐྱལ་འོག་ཆེ་རིང་སློ་གསལ་ངལ་ཚོལ་བཅན་སྐྱལ་བུས་
 ཉེ་ཁོང་གིས་གཞུང་ལམ་དང་གཞི་རིམ་ས་གནས་ཀྱི་ཁང་བ་གསར་འཛུགས་
 ཀྱིས་སྐྱག་ལས་བུས། སྐབས་དེ་དག་དུའང་ཁོང་ལ་འགོ་སྟོན་དམ་བུ་ག་
 ཆེ་ཞིང་མའོ་ཡི་གསུང་བཏུས་སློབ་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཐེངས་
 རེར་བསམ་སློབ་སྦྱོར་བཞེད་དང་ལས་ཀ་གང་བུས་ཀྱི་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་
 ཀྱི་ཡོད། གལ་སྟེན་རྒྱ་དམར་གྱི་ལས་བྱེད་པ་དེ་ཆོའི་འདོད་སློབ་མ་བབས་
 པ་ཕན་བུ་རེ་བྱུང་ཆོ། མངའ་བདག་གི་ར་མ་བཀྲལ་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་
 མ་ཉེས་ཁ་གཡོགས་ཀྱི་ཉམས་ཉེས་འཕྲོག་གི་ཡོད་པ་རེད། དུས་སྐབས་དེར།
 མངའ་བདག་དང་། མངའ་ཚབ། གསར་བཞེད་འོ་འོ་ལོག་པའི་ཞུ་ཅན་
 སོགས་རྒྱ་དམར་བཅན་འཛུལ་པས་ནས་དབྱེ་བུས་པའི་གལ་རིམ་གྱི་ངོ་བོ་
 མི་གཙང་བ་སུ་ཡིན་ནའང་ལས་བྱེད་པ་ཞིག་དང་ལམ་བྱག་བྱུང་བ་ཡིན་ན།
 ལམ་སང་བཞོད་ལམ་གྱི་གཤམ་འོག་དུ་གཟུར་ཉེ་པུས་མི་ས་ལ་བཅུག་ས།
 མགོ་བོ་སྐར་ནས་བསྟན་པ་ལས་གདོང་ལ་ལྷ་མི་ཚོག་ལ། གལ་སྟེན་སློ་
 བུར་གདོང་བྱག་བརྒྱབ་སྟེ་ལམ་འོག་དུ་གཟུར་མ་བྱབ་ཆེ་སྐབས་མཚམས་
 ཉེས་བདུང་བཏང་བ་དང་། ཡང་ན་དེ་རྗེས་ཚོགས་འདུ་འོ་འོ་ལོག་རྒྱ་མཚན་
 དང་མིག་ཡུལ་འབྲི་སྟེ་འཐབ་ཚོད་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད། མོང་གསལ་རྒྱ་དམར་

ནས་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་པའི་གྲལ་རིམ་ཞེས་པའི་བྱ་ལྷག་ནམས་སློབ་ལོ་སོན་
ན་ཡང་མི་མང་གི་བྱ་ལྷག་མཉམ་དུ་སློབ་གྲུང་འགོ་བའི་ཐོབ་ཐང་གཏན་ནས་མེད།

ལེ་ཆོན་དུག་པ། ཁག་དྲི་ཤོ་བའི་དག་ཆར།

༡༩༥༥ ལོར་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་
རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་མོའི་ལས་འགུལ་གྱི་འགོ་བརྩམས་པ་དང་།
༡༩༥༧ ལོ་ནས་སྤྱད་དམག་དམར་པོའི་དཔུང་སྡེས་ཐོད་ཀྱི་སྤྲུལ་གང་
སར་བྱལ་ཅིང་རྩིང་དོར་གསར་འཛུགས་ཟེར་བའི་འཕོད་སྤྱིའི་སྤྱིན་ནག་ལང་
ལོང་དུ་གཡོས་ཤིང་མི་སྟོག་དང་མེ་མདའ་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་པའི་གདུག་
རྒྱལ་གྱི་ལོ་རྒྱུད་ཁོད་དུ། ཉམ་ཆུང་བའི་ཐོད་མི་ནམས་ཀྱི་ཆོ་སྟོག་གི་མར་
མེ་ནི་ཁག་གིས་ཡོངས་སུ་སྤྲུགས་པའི་དག་ཆུང་དང་དག་ཆར་གྱིས་ཁམས་དུ་
༣། དུས་སྐབས་དེ་ནི་མི་འོབས་སུ་སྤྱད་བའི་ཆོ་སྟོག་མང་པོ་ལ་མཛུགས་
ཤང་འབྲི་བའི་ཁག་གིས་བྲིས་པའི་ཡིད་སྤྱོད་བྱང་རིམ་བསྐྱུ་བའི་ནམ་ཟླ་ཞིག་
ཀྱང་རེད་འདུག།

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྒྱལ་མམ་ནི་མི་ནམས་ཀྱི་སྤྱོད་ལས་ཐོབ་པའི་གསར་
བརྗེའི་ཁ་ཉན་ཞིག་རེད་ལ། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྒྲ་བ་ཡང་

དག་པ་ཞིག་མེད་ན་དེ་ནི་མི་དེའི་སྤྱོད་ཀྱི་ནུས་པ་དང་། ཟུངས་ཁྲག་གི་
 འཕར་རྒྱ་དང་འཇགས་པ་དང་གཅིག་པ་རེད། ཁབ་སྤྱིད་ཀྱི་ལས་སྒྲོ་སྒྲ་ཚོགས་
 ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཚ་ཚ་ཁུར་ཁུར་དང་། ཟང་ཟེང་ལང་ལོང་དུ་གྱུར།
 རྒྱ་དམར་གྱི་གྲུང་བུ་ཉང་ཉང་དུ་གཡོ་འདྲེལ་མཁན་གྱི་མ་ཙཱ་རིང་ལུགས་
 ཀྱི་ལས་དུ་སྦྱོད་པའི་དབང་འཛིན་པ་དང་། ཡིག་སྦྱོད་པའི་འཕྲོར་ལྡན་གྲལ་
 རིམ། མི་དན་གཡས་སྤྱོད་པ་ལ། སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་གི་སྤྱོད་པ་དོན་བཞེགས་
 བཅས་ཙཱ་མེད་གཙང་ཕྱགས་བྱེད་དགོས་པའི་འབྲུག་སྤྱོད་དུས་གཅིག་ལ་མྱོར་
 བའི་འཕོད་ཚིག་གིས་མི་སེམས་དཀྲུགས་ཤིང་སྤྱོད་པ་ཀོང་བར་བྱས། བྱུང་
 བོ་མི་རུའི་དཀྱིལ་མཁར་དགོན་པ་སོགས་ཚོས་སྤྱོད་པ་ཚང་མ་ཐལ་འཆུབ་
 དང་དུད་ཞགས་གྱི་ཁོད་དུ་གཏོར་བཞིག་ཙཱ་བཟུག་དུ་བཏང་ཏེ་ཤིང་ཆ་སོགས་
 ཀྱིས་ཟམ་པ་དང་། མི་དམངས་སྤྱི་ཁང་བཙུགས། གསེར་ཟངས་ཀྱི་སྤྱོད་
 འདུན་མས་རྒྱ་ནག་གི་ནང་དུ་ཕྱི་བའི་བཞེགས་ཀྱི་ཁྲོད་དཔོར་ནས་བཞུ་སྤྱང་གིས་
 མ་ཚོན་ཆ་སྤྱོད་པ་བཞེས། དཀྱིལ་མཁར་དགོན་པའི་བཀའ་འཁྲུག་བཀའ་
 གསལ་མ་ཞེས་པའི་བྱེད་ཀ་ཆེ་རིང་སྤྱོད་པས་ལ་དང་ཕྱགས་རྒྱུད་ཀྱན་དགའ་
 རབ་འཕྲོར་ཟེར་བ་གཉིས་ཀྱིས་རང་ཉིད་སྤྱོད་པ་ཏང་གི་ཀྱན་དགའ་རབ་འཕྲོར་
 གྱི་བྱིས་དུ་བས་བསྐྱེད་སྤྱོད་པས་སྤྱོད་པ་དུ་བཞུགས་ཡོད་འདུག གཞན་
 ནམས་མེར་བསྐྱེད་ཀྱིས་རྒྱུར་བསྐྱེད་ཀྱིས་ལ་ལ་སྤྱོད་པ་ཏང་གི་ཀྱན་དགའ་སྤྱོད་

མེ་འཛིན་དེ་བསྐྱོས་ཚང་མ་ཆག་ཉིལ་དུ་བཏང་ནས་ཐང་དུ་བཅོས། མི་རིགས་
 གྱི་སྤྱོད་རྒྱ་མཐོང་སྤྱོད་ཅུ་ལ་རི་མོ་དང་ཐ་ན་འབྲུག་རིས་ཅན་གྱི་དཀར་ཡོལ་
 དང་། སྐལ་ལོགས་ཀྱང་རྩིང་བཞི་ལས་དངོས་པོ་རྩིང་བའི་གས་སུ་བཅིས་
 ནས་བཅག་བཅོས། གཏོར། མར་གཡུགས་རྒྱང་བྱེད། ད་དུང་མི་
 རིགས་རང་བཞིན་གྱི་གོམས་སྤྱོད་ལྟར་གྱི་གཡུ་བྱར་རྒྱ་ཆས་འདོགས་པ་
 དང་། རྒྱ་གཞས་གར་ཅིད། གཉིན་སྤྲིག་བསུ་ལེན་སོགས་བྱེད་མི་ཆོག་
 ཁ་འགྲུལ་ཙམ་བྱས་ནའང་ཆོས་འདོན་གྱི་འདུག་ཅས་ཆ་འདི་བྱེད། ལྟ་སྤྱོད་
 ཚང་མ་རྒྱ་དཔར་གྱི་ལུགས་ལྟར་བྱེད་དགོས་ཤིང་སྐྱེ་འཛིན་ལྟར་སྤངས་ཙམ་ཡང་
 རྒྱ་ལུགས་སུ་ལད་མོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གཞན་ལྟ་ཅི། བཟའ་ལྷའི་
 བར་དང་། ས་བུའི་བར། དགེ་གན་དང་སྤོང་མའི་བར་ཚུན་ལའང་འཐབ་
 ཚོད་དང་ཉིས་དུང་གཏོང་རིས་བྱེད་དགོས། རྒྱ་མཚན་གསལ་པོ་ཞིག་
 དང་བྱེད་ལྟར་གང་ཡིན་ཏེ་གོ་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་བར་ལོ་ངོ་སྤོང་ཕྱག་
 མང་པོར་བན་བོན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྤྱོད་ཆོགས་སྤེལ་རྒྱར་གོམས་ཤིང་
 དགའ་བ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་ལ་ཤེས་འདོད་ཀྱང་མི་བྱེད་པའི་བོད་
 མི་ནམས་ཉ་མོ་བྱེ་ཆོན་དུ་གཡུགས་པ་བཞིན་དུ་གྱུར། དུས་དེར་བོད་མི་
 ནམས་ཆོས་དང་མིངས་དད་བྱེད་རྒྱ་ལ་ཏེ་ཅང་ཞེད་ཐག་ཆོད་དེ་སྤྲིག་པར་གྱུར།
 ནམ་མཁའ་དུད་དུལ་གྱིས་བརྒྱང་། ས་གཞི་ཤོག་ལུད་གྱིས་ཁིངས། མི་

ནམས་ཀྱི་བྱང་ཁོག་དུ་སྐྱོ་སྤྱད་གི་ཐུན་པ་འཐིབས་ཤིང་གོད་ཆག་གི་འོད་དྲ་
 དང་མཉམ་དུ་མའོ་ཅི་དུང་གི་གསུང་ཚུལ་གསེང་མཐོར་བསྐྱབས། བོད་
 མིའི་ནང་ཁྲལ་གྱི་སྔོན་ཐོན་བྱུང་མེད་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་སྐྱ་གྲུ་དག་གི་གཉལ་
 བར་བཞོན་ཏེ་གཅིན་དྲི་བུགས་ཤིང་ཐོག་ལས་ཆ་བའི་བཙན་བཀའ་དང་སྐྱོག་
 ལས་བུལ་བའི་བརྟན་དམིགས་བྱང་། ལྷ་འདྲེའི་འདྲ་འབག་སྤྲོ་ཆོགས་གྱོན་
 ཏེ་དམངས་ལ་ནམ་རྟོག་དང་འཛིགས་སྤྲང་བསྐྱལ་ནས་ཤུགས་འཛིབ་པ་རེད་
 ཅེས་ནག་ཉེས་བབས་པར་འཆབ་ཅིང་རངས། སྐྱ་གྲུ་ནམས་ལ་བཙན་ཤིང་
 དབང་ཡོད་ཀྱིས་སྤྱད་ཐོག་གསོད་པ་དང་། གཉིན་སྤྱི་གཉིད་དུ་བཅུག
 བོད་པས་དད་བཀྱར་དང་ཡིད་རྟོན་བྱིད་ཡུལ་གྱི་བན་བོན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་
 སེམས་གཏོ་སྤྱོད་དང་མྱོངས་དད་རེད་ཅེས་སྤྱོད་འབེབས་དང་བོད་པའི་རིག་
 གནས་ཀྱི་ཆབ་དུ་མ་ལའི་རིང་ལུགས་དང་། མའོ་ཅི་དུང་གི་དགོངས་པ་
 བཙས་ནི་དངོས་གཏོ་རྩོལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ཟེར་ཏེ་བོད་མིའི་མགོ་བོར་བཙན་
 གཡོགས་ཀྱིས་དམར་པོའི་རིག་གནས་དར་སྤེལ་གྱི་འགོ་བཙུམས། མི་
 རེ་རེའི་ལག་ན་མའོ་ལྷ་འདྲེ་ཞིའི་གསུང་བུས་ཞེས་བའི་རྒྱལ་ཤུན་དམར་པོ་
 ཙན་གྱི་དེབ་རེ་ཡོད་ཅིང་དེབ་དེ་ནི་ཡི་གེ་ཤེས་མིན་དང་། སྐྱོག་འདྲིའི་ཡོང་
 མེད་ལ་མ་སྤོས་བར་ཆང་མས་བདག་གཅེས་དང་སྔོ་འཛིན་སྐྱོར་སྐྱོང་བྱིད་
 དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེབ་དམར་དེ་མེད་པའམ་ཡོད་ནས་ལུས་དང་

འབྲུལ་མེད་འབྲེར་མེད་ན། དེའི་རྒྱ་མཚན་དང་མིག་ཡུལ་རང་ཉིས་ངོས་
ལེན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། གལ་ཏེ་ཡིད་ཟབ་མ་བྱས་པར་དབྲུལ་
ཞིག་སོང་བ་ཡིན་ན་བཙོན་འཇུག་དང་ཉིས་དྲུང་ཚབས་ཆེན་ཤོག་གི་ཡོད་པ་
རེད། སྐབས་དེར་ཁ་རྒྱན་དུ་བཤད་སྟོལ་བྱུང་བ་བཞིན་གསུང་བརྟུས་ལག་
དང་མི་བྲལ། ཁྱིའོར་ཁ་དང་མི་བྲལ་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། (གསུང་
བརྟུས་དང་ཁྱིའོ་གཉིས་ཀ་མཐོ་ཅི་དྲུང་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་)

གོང་གསལ་ལས་འགྲུལ་དེའི་བར་སྐབས་ཤིག་ནས་རྒྱ་དམར་
དབང་འཛིན་མི་སྣའི་ཆབ་སྲིད་ལས་འགྲུལ་ཐོག་གི་རྩོད་འཛིང་ཆེ་བའི་བྱ་སྤྱོད་
ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱིན་ཡོངས་སུ་མཉམ་འབྲེལ་དང་བྱེན་ལོག་ཅེས་བའི་བྱེད་
སྤྱོད་མི་མཐུན་བའི་ལམ་སྤྱོད་གཉིས་སུ་བྱས་ཏེ་ཕན་ཚུན་བར་ཐེར་འདོན་
དང་སྤྱོད་བརྗོད་བྱེད་པའི་ཚུལ་སྤྲོད་མཐོ་ནས་མཐོ་རུ་མཆེད། ལས་འགྲུལ་
གྱི་བྱེད་ཐབས་དེའང་མཐོ་ཡིས་ནང་ཁྲུལ་གཙང་བཤེར་གྱི་དགོས་མཁོ་ཁོ་ནའི་
ཆེད་དུ་སྤེལ་བ་ཞིག་རེད་འདུག ཤོག་ཁག་དེ་གཉིས་ཀའི་གལ་ཆེ་བའི་
དབང་ཆ་ཆང་མ་དམག་གི་འཛིན་སྐྱོང་བྱས་ཡོད་པ་ལས་ས་གནས་གཞི་རིམ་
ལས་བྱེད་པའི་ལག་དུ་མེད། གསར་བརྒྱུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཟེར་བ་ཞིག་
ཆེད་དུ་བཙུགས་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དུ་སྤྱིད་དམག་གསུམ་གྱི་སྤྱི་ཚབ་ཡོད་
པ་རེད། མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་ནའང་མཉམ་འབྲེལ་དང་ཡང་ན་བྱེན་ལོག་དུ་

ཞུགས་དགོས་པ་ལས་ལམ་གསུམ་པ་ཞིག་མེད། ང་ཚོ་བོད་མི་ནམས་བཅོན་
 དང་གཉིས་ཐུག་མང་དང་རྒྱང་འཐབ། དམག་འབྲུགས་དག་འཐབ་མ་
 བྱས་ནའང་གཉིས་ཆུང་སྟོད་དུ་མི་བཅུག་པར་སྐྱག་ལས་སྒྲ་དགུ་གཏོང་བར་
 མི་ཐུབ་བཞིན་དུ་ཡ་ལན་མི་སྟོད་ཀ་མེད་ཅིག་བྱུང་བ་སྟེ། བོད་ཀྱི་གཏམ་
 དཔེར། སྒྲ་མི་བརྒྱལ་ཀ་མེད་འདྲེས་འགམ་ལྷག་དང་། ཁྱི་གན་ཐུག་ལ་
 གཙུར་ན་འ་འུ་མི་ཟེར་ཀ་མེད་ཅེས་བ་དེ་བྱུང་བ་རེད།

བོད་མི་ནམས་ཀྱིས་གོ་སྐབས་དེ་དམ་འཛིན་གནང་བ་བཞིན་དཀྱིལ་
 མཁར་ཡུལ་ཚོའི་ཚོ་རིང་སློ་གསལ་དང་། ཚོ་རིང་དོ་རྩེ། ངག་དབང་
 བསམ་གཏན། ཚོ་དཔག་ཡོན་ཏན། འཆི་མེད་མགོན་པོ་མོགས་ཀྱིས་
 སྒྲ་ཁྲིད་དེ་གྲོ་སྟོན་གཞི་རིམ་ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་ཚོ་ཁག་ཅིག་གི་མི་སྒྲ་དག་
 དང་མཉམ་འཛོམས་བྱས་ཏེ་གྲོན་ལོག་ཅེས་བའི་ལངས་ཕྱོགས་ནས་སྟིད་
 འགྱུར་ངོ་ལོག་གི་ལས་འགུལ་སྟེལ་ན་འགའ་མིན་གྱི་སྟོག་གོས་བཤམས་
 པ་ལ་ཆང་མ་འཆམ་མཐུན་བྱུང་། ཁམས་ཁྲུལ་གང་སར། ད་ནི་རྒྱ་དམར་
 ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་སྟེ་དག་ཐོ་མཐར་སྟོད་གཏོང་བའི་དུས་ལ་བབས་ཡོད་
 པས། རྒྱ་ཆེའི་མི་དམངས་ནམས་ཡར་ལོངས་ཤིག་ཅེས་བའི་ནང་དོན་
 ཅན་གྱི་གནམ་ཡིག་རྒྱན་མ་ཞིག་གར་བྱུང་ངེས་མེད་དུ་བྱུང་བའི་འགྲེམས།
 གནམ་ཡིག་རྒྱན་མ་དེའི་དབང་གིས་མི་ནམས་ཀྱི་རེ་ཆད་ཀྱི་མིག་བྱུང་ལས་

གསོན་མདོག་གི་བཀྲག་མདངས་ཤིག་ཤར། བོད་མི་ནམས་ནི་གཏོར་ཡིག་
 དང་གནམ་ཡིག་རེད་ཟེར་ཚད་ལ་དད་མོས་དང་། ཡིད་ཆེས། འདྲོགས་
 མགོ་ལངས་སྐྱུ་ལ་དགའ་བས་སྐྱུ་ལ་སྦྲོང་གི་བྱེད་ཐབས་དེས་སྦྲོང་ཚོ་ཁག་
 ལུང་ཆེལ་ལེར་གཅིག་ལ་བཅུ་དང་། བཅུ་བརྒྱ་བཏགས་ནས་གཏམ་འཆལ་
 སྤྲོ་ཚོགས་ཀྱིས་ཁེངས་ཤིང་དགྲུགས་ཏེ་སྐབས་དེའི་ལས་འགུལ་གྱི་ཆ་རྒྱུན་
 བཟང་བོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། ཁོང་ཚོས། བའོ་ཅེ་ཏུང་གིས། བྱེན་ལོག་བྱས་
 ན་སྐྱུ་མཚན་ཡོད།། གསར་བརྗེ་བྱས་ན་ཉིས་པ་མེད།། ཅེས་སོགས་
 ཏང་དང་མའོ་ཡི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་དར་ཆ་འཕུར་ཏེ་བྱེན་ལོག་གྱི་ལངས་སྤྱོད་གས་
 འབག་ཏུ་བྱེན་ནས་ངོ་པོའི་ཐོག་སྐྱུ་དམར་ལ་ཁ་གཏད་ལས་འགུལ་སྤེལ་
 བ་ལ། བོད་མི་མང་བྱིངས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་གོ་དོགས་ཏེ་ཅང་ཞན་པས་ལས་
 དོན་ཐད་བཀག་སྐྱུ་དང་། སྐབས་རེར་གནས་སྐབས་ལང་སྤྱིང་མགོ་མ་འཚོས་
 པར་ཏོལ་སྦྱོད་སྤྱན་མཚོང་བྱས་ཏེ་དགོས་མེད་ཀྱི་སྒྲིག་བྱ་སྤྲུགས་པ་ཐེངས་
 མང་བྱུང་། ཡིན་ནའང་། ཁོང་ཅག་ལས་འགུལ་གྱི་སྤྱི་ཁྱོད་པ་ནམས་ལ་
 མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱིས་མཐའ་མི་འཁྲོལ་ལ་དེ་འདྲའི་འདུན་བཟེད་པ་དང་
 ། བོད་རྒྱའི་གནད་དོན་འདི་ནི་ཆབ་སྲིད་ཐོག་གི་དཀའ་སྒྲིག་ཅིག་དང་། རྒྱ་
 རིགས་ཆེན་པོའི་རིང་ལུགས་ཀྱིས་གངས་རྒྱུང་མི་རིགས་སམ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་
 པོའི་དཔུང་སྤྱོད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱུང་དུའི་ཐོབ་ཐང་དོག་རོལ་བཏང་བའི་

སྒྲིལ་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་མཐུན་མིན་ཐོག་གི་
 དཀའ་ཚུགས་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པའི་ཤེས་རྟོགས་གསལ་ཤོར་བུར་ཡོད་པ་རེད།
 དེ་ནས་ཁོང་ཚོས་མེ་རུ་ཡུལ་ཚོའི་དཔོན་བསོད་ནམས་ཚེ་བརྟན་ཟེར་བ་བཟུང་
 ནས་མི་དམངས་ཚོགས་འདུ་བསྐུས་པའི་སར་ཁྲིད་དེ་དམངས་གཙོ་བཙུན་
 བསྐུར་དང་། རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་སུ་མི་དམངས་ལ་མ་ཉེས་
 ཁ་གཡོགས་གྱི་སྒྲུབ་པོ་བཏང་བའི་ནག་ཉེས་ཟེར་འདོན་དང་། སྒྲུག་བགྲང་
 འཁོན་སངས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་བྱེད་བཅུག་ཏེ་མི་དམངས་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་
 མི་ཚོགས་པར་བཞེས་ཏེ་རང་ཡུལ་དུ་བཏང་། ཡུལ་ཚོའི་སྤྱི་ཇུས་ཚང་མ་
 ཅིས་ལེན་དང་མི་དམངས་ནམས་གྲུན་ལོག་ནང་ཞུགས་པར་མཛོད་གསལ་
 མེད་པའི་སྒྲུལ་སྤོང་ཐོ་འགོད་བྱས། མི་དམངས་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་ཡུལ་ཚོའི་
 བུད་མེད་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་འཚོ་ཟེར་བས་མི་འདོད་པའི་ནམ་
 འགྱུར་བསྐྱེད་པ་ལ་ཚོགས་ཐོག་དེར་ངོ་རྒོལ་བྱས། མི་དམངས་ཀྱིས་ལས་
 དོན་སྤྱི་ཁྲིད་དུ་ཚེ་རིང་སློ་གསལ་དང་། ཚོ་དབང་དོན་རྩེ། ངག་དབང་བསམ་
 བཏན། ཚོ་དབག་ཡོན་ཏན། དགེ་ལུ་སློ་བཟང་བཅས་འདེམས་ཐོན་བུར་།
 གསེར་ཚ་དང་། ཁྲི་དོ། ཀ་ཐར་བཅས་གཞི་རིམ་ས་གནས་གསུམ་གྱི་རྟ་
 བ་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་སོག་རྫོང་ཁོངས་རྒྱལ་རབས་ཐང་དུ་གཞི་རིམ་ས་གནས་
 ལ་སྤྱིན་ནས་དེར་རྟེན་གཞི་བཅས་པའི་རྒྱ་དམག་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་དམག་སྤར་ལ་

མཚན་མོ་འདྲེན་གྱིས་གོ་ལག་འཕྲོགས། གསེར་ཚ་དང་། ཁྱི་རྩོ།
 ཀ་ཐར། ཞེ་གཞུང་། ས་སྒྲང་། གྱོ་སྒྲོན་བཅས་གཞི་རིམ་ས་གནས་དྲུག་
 གི་འབྲུས་མིས་མི་དམངས་ཚང་མ་མཉམ་བསྐྱེབས་འབྲེལ་གདུགས་བྱས་
 དོན་རྒྱར་སོ་སོའི་ས་གནས་རང་སྤྱད་བྱེད་པ་ལ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་བ་དང་། སྤྱོད་
 ཚེན་རྫོང་དང་། རི་བོ་ཆེ། ཆབ་མདོ་བཅས་ཀྱི་བར་གྱི་ཉམ་འཇུག་རྒྱ་
 དམག་ཕྱིར་འབྱུང་བྱེད་ཅིས་བྱས་ཀྱང་དེ་མ་འཁྲུངས་བ་རེད།

རྒྱལ་ས་རྩ་ས་གྱེན་ལོག་སྤྱི་ཁབ་སྤྱག་ནས་གྱེན་ལོག་དུ་ཞུགས་
 དགོས་བར་དཔུང་རྟགས་དམར་པོ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཀྱང་བསྐྱེལ་གནང་འདུག དེར་
 བཀའ་སློད་གཞི་རིམ་ས་གནས་དང་། དམ་སྒྲོད་གཞི་རིམ་ས་གནས། རི་
 བོ་ཆེ་རྫོང་གི་སྤོ་ལོ་གཞི་རིམ་ས་གནས་བཅས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀྱང་ཞུགས། དཀྱིལ་
 བཀའ་ཡུལ་ཚོའི་སྤྱང་དམག་དམར་པོ་དང་། ཡུལ་དམག་དག་ལས་གནས་
 ནས་ཕབས་ཏེ་མཚོན་ཆ་ཅིས་སྒྲུངས་བ་དང་། དེ་དག་གི་ཆབ་དུ་བོད་མི་
 བསམ་ཡོད་རིགས་ཞེན་ཅན་བསྐྱོས། ཆབ་མདོ་ནས་ཡིག་སྐྱེལ་བ་རྒྱ་དམག་
 གཉིས་རེ་ཐེངས་ལ་དཀྱིལ་མཁར་ས་ཁུལ་བརྒྱད་དེ་འགོ་བ་སྤྱི་ཕྱིར་བརྒྱུང་
 ཏེ་ཡིག་ཆ་རྣམས་མེར་བསྐྱེགས། ལག་འབམ་ཁ་ཤས་འདུག་བ་སྒྲུངས་
 ཏེ་ཉིན་ཤས་ནས་སྒྲོད། མི་དམངས་ཀྱིས་མདོན་སྐྱོག་གི་བྱེད་སྤྱོད་གས་གཉིས་
 འདྲིན་དགོས་པ་ཉེ་མ་གོ་བ་དང་། རྒྱ་དམར་ལ་མི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་

དེ་ཐད་ཀར་དང་མངོན་གསལ་དུ་གྱུར་བ་དང་། རོ་སྒོལ་གྱིས་ཟམ་པ་དང་།
 མའོ་ཡི་གསུང་བདུས་ཁང་བཞིགས། རྫོག་སྡོང་གདུབས། རྫོག་གི་
 བད་དུ་གཞུང་རྫས་ཤིང་ཆས་སོགས་གང་ཐུབ་གྱིས་བརྒྱས། ཆེ་རིང་སྒོ་གསལ་
 གྱིས་གྲོ་སྡོན་གཞི་རིམ་ས་གནས་ཆོང་ཁང་ཡང་མི་དམངས་གྱིས་གང་ཐུང་
 དུ་བཅོམ་དོགས་གྱིས་འཕུལ་སེལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཅིག་ཅིག་མ་གཏོགས་
 ཆོང་ཁང་གི་སྒོ་བརྒྱབ་དུ་བཅུག་བ་དང་། ཁ་ཤས་གྱིས་མི་དམངས་འབྲུ་མཛོད་
 ཁང་གཏོར་ཏེ་འབྲུ་རིགས་བགོ་ཅིས་བྱས་བ་ལ་ཁོང་གིས་མི་དམངས་གྱི་སྤྱི་
 རྫས་མི་དམངས་ཡོངས་ལ་དབང་བ་ལས། མི་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གང་ཐུང་
 དུ་ཆུད་ཐོས་དང་བེད་སྤྱད་ན་མི་འཆམ་བར་འབྲེལ་བཤད་གནང་ནས་བཀག་
 བ་དེ། རྫས་སྤྱི་ཆེ་རིང་སྒོ་གསལ་བཙོན་འཇུག་སྐབས་སུ་ས་གནས་ཀྱི་དམར་
 ལས་བྱེད་པས་ཁོང་ལ་དམག་རྒྱག་དན་འཆར་གྱིས་ཟ་ཆས་འགོ་གྲོན་དུ་
 དམིགས་ནས་ཉར་བ་རེད་ཅེས་ནག་ཉེས་ཀྱི་ཁ་སྒྲོན་དུ་བབས་པ། ཆེ་རིང་
 སྒོ་གསལ་གྱིས་ཏྲ་བ་ ༥༠ ཅམ་གྱི་སྤྱི་ཁྲིད་དེ་རི་བོ་ཆེ་རྫོང་གཡི་ཐུག་ཡུལ་
 ཆོའི་ཆོ་དཔོན་མོ་ལུག་མ་ཞེས་པའི་བྱུང་མེད་རྒྱལ་ཆོང་བ་དན་མ་མིང་གྲགས་
 ཅན་ཞིག་ཡོད་བ་འཛིན་དུ་བྱིན་ཡང་། གསང་བ་ཤོར་ཏེ་མོ་འཛིན་མ་ཐུབ་
 པ་དང་། ལམ་བར་དུ་ལས་བྱེད་གཉིས་རི་དྲགས་རྩོན་དུ་ཡོང་བ་དེ་དག་
 བཟུང་ནས་འཕུལ་མདའ་ཞིག་དང་། བོད་མདའ་ཞིག་འཁྱར་འདུག་པ་

འཕྲོགས།

ཁོང་རི་བོ་ཆེར་སོང་ཤུལ་དུ་སྤྱོད་ཆེན་རྫོང་སྤིང་ག་ཞུང་ནས་སྐྱུ་དམག་
 བཅོ་བརྒྱད་ལ་དམངས་ཁྲིད་དུ་གཡོ་འདྲུལ་བྱེད་བའི་གཤམ་རིམ་དག་པོ་ཆེ་
 རིང་སློ་གསལ་དམར་གསོད་ཐོངས་ལ། སྤྱོད་རིག་འཛིན་རྒྱུངས་ཤོག་ཅིས་
 མངགས་བརྗོད་བྱས་ཀྱང་ཁོ་ཆོས་པ་སྤྱོད་རིག་འཛིན་བསད་དེ་ལོག་འདུག་སློ་
 མཐུན་པ་སྤྱོད་རིག་འཛིན་ལགས་ནི་གྲོ་སྤྲོན་གཞི་རིམ་ས་གནས་ཀྱི་ཇུ་ཡོན་
 དང་། སྤྲོན་ལོག་གི་ལངས་ཕྱོགས་སུ་ཞུགས་མཁན་ཞིག་རེད། ཡང་
 ཁྲིའོ་ས་ཁུལ་དུ་བྱ་གྲུ་ཁག་ཅིག་གིས་མའོ་ཡི་འབྲ་དཔར་དུ་ཅེའི་ནང་དུ་བརྒྱག་
 ནས་ཁ་རེ་ནག་གིས་གདུམས་ནས་སྒྲོག་ཆོག་དང་། དེ་འབེན་དུ་བཞག་
 ནས་མེ་མདའ་འཕེན་བརྒྱག་བ་བཅས་བྱས་འདུག་པ་དེ་ཕན་ཐོགས་མེད་པར་
 གནོད་སྤྱིན་དུ་གྱུར་ནས་རྒྱ་དམར་ས་གནས་ལས་བྱེད་ནམས་དོགས་འདྲོགས་
 དང་། འཁོན་གཞིར་ཆགས་ཤིང་ལས་དོན་ལས་སྒྲོང་ཡོང་བ་ལ་དོ་སྤོག་
 དང་བགེགས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱ་དམར་དབུས་གཞུང་ནས་གདུན་འབེབས་བྱས་བའི་བརྒྱད་
 གཉིས་བཀའ་རྒྱ་དང་། བདུན་གསུམ་ཅུ་ཆོག་ཅིས་བའི་ཡིག་ཆ་གནམ་
 ཐོག་ནས་ག་སར་བགྲམས། ཡིག་ཆ་དེ་དག་གི་ནང་དོན་ནི། ཟིང་
 འབྲུག་མཆོམས་འཛིན་དང་སྤྲོན་ལོག་བས་མཉམ་འབྲེལ་ལ་མགོ་འདྲོགས་

དགོས་པ། གལ་སྲིད་གྱིན་ལོག་བའི་ཁོད་དུ་བྲོས་ཕྱོད་ལོགས་བྱེད་པ་ཁན་
 བྱེད་ན་དཔའ་གསོད་བཏང་ཆོག་པར་འཁོད་འདུག། སྐབས་དེར། གྱོ་
 སྡོན་གཞི་རིམ་ས་གནས་ལ་སྡེ་གཞུག་དུ་རྒྱ་དཔག་བཅིངས་འགྲོལ་དགས་
 ཅན་གྱི་རྒྱངས་འཁོར་ ༤༤ བསྐྱེད་པའི་མེ་སྐྱོད་གས་སོགས་དྲག་ཆས་
 རམ་སྡོན་དང་། མི་དཔངས་མང་ཆེ་བས་མགོ་བཏགས། འོན་ཀྱང་།
 ཁོང་ཆོ་མི་ཁག་གིས་ལྷ་ས་ནས་གནས་རྩལ་གསལ་བོ་ཞིག་མ་ཐོན་བར་དུ་
 བཙོན་ཆ་ཅིས་སྤྱོད་མི་བྱེད་པ་དང་། རྒྱ་དཔའ་ས་གནས་ཀྱི་ཁ་ལ་མི་ཉན་
 ཅིང་མགོ་འདྲེགས་རྒྱ་མིན་བར་ཁ་འཆམ་ཏེ། རེ་ཞིག་རི་མགོ་ལ་བཀའ་
 བྲོས་བྱས་ནས་བསྐྱོད་ན་ཡང་། རིམ་བཞིན་མགོ་བཏགས་དགོས་བྱུང་།
 ཁོང་ལ་ཆབ་མདོ་དཔག་ཁུལ་ཁང་གི་ཞུ་ཁའོ་ལན་ཀྱང་ཟེར་བའི་རྒྱ་མི་ཅིག་
 དང་། ཆོ་དཔོན་བསོད་ནམས་ཆེ་བཏན་གཉིས་ཀྱིས་མགོ་བཏགས་དགོས་
 རྩལ་གྱི་ཡི་གེ་ཞིག་འཕྲོར་ན་ཡང་། ཁོང་གིས་མི་མང་ལ་དྲག་གཞོན་མི་
 ཡོང་ཆེད་རང་ཉིད་ཀྱི་འཕྲུལ་མདའ་སྤྲི་མི་ལན་ཞིག་ཡོད་པ་ཅིས་སྤྱོད་དུ་བསྐྱར་
 ནས་ཕུ་མཐུད་རི་ལ་གསང་བྲོས་བྱས་ནས་བསྐྱོད། ཁོང་རེ་ལ་བྲོས་བའི་
 རྩལ་དུ་ལས་དོན་རུ་མིས་ཁོང་ཆང་གི་གཞིས་ཁང་ཅ་དངོས་དང་སྒྲི་རྩུན་
 གཞུང་བཞེས་བཏང་བ་དང་། ཆབ་མདོ་སི་ལན་ཕུ་ཡི་ཡོན་ཀྱང་ཁྱ་ཡའོ་
 ཟེར་བས་ཁོང་གསོད་བརྒྱུད་གང་བདེ་བྱེད་ཆོག་ཅིང་གསོད་པ་ཁན་ལ་བྱ་དགའ་

ཆེན་པོ་སྤྱོད་རྒྱ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་དེ་དམག་གིས་གང་ས་གང་དུ་འཛོལ་ཞིབ་
བྱེད། ཡོན་གང་ཁ་ཡའོ་ཆབ་མདོར་རྒྱ་སྐར་ལ་ཕྱིར་ལོག་པའི་ལམ་དུ་རྒྱུང་ས་
འཁོར་བདག་སྤྱོད་ཤོར་ཏེ་མི་འདུག

སྐབས་དེ་རང་ལ་དམར་གསོད་བཏང་བ་གཅིག་ཕུ་ལ་སྤོང་ཆེན་
རྫོང་ཁོངས་སུ་ཀཤེས་ཟླ་མ་གཅོས་མི་གངས་སུམ་རུ་སོ་བརྒྱུད་དམར་གསོད་
བཏང་བ་ལས་མི་ཉི་ཤུ་ཉིན་གཅིག་ལ་བསྐྱབས་གསོད་བཏང་བ་རེད། དཔལ་
འབར་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ལྷ་ཅེ་ཨ་སྐན་གཙོ་བྱས་མི་དགུ་བཅུ་གོ་གཉིས་དམར་
གསོད་བཏང་བའི་གས་སུ་བུད་མེད་གཅིག་རྒྱུད་ཡོད། འབྲི་རུ་རྫོང་ཁོངས་
ཀྱི་རག་དབང་སྤྱོན་པ་གཙོས་མི་ཉེར་གསུམ་དང་། ལྷ་རོང་རྫོང་ཁོངས་
ཀྱི་མི་གསུམ་དང་། སྤྱིར་བཏང་སྤྱ་ཆེན་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་མི་མང་པོ་དམར་
གསོད་བཏང་ཡོད་ནའང་། སྐབས་དེར་མ་རོང་ཉ་རྒྱལ་གྱི་གཙོ་བྱས་མི་
ཉེར་གཅིག་དང་། ཉག་རོང་རྫོང་ཁོངས་སུ་དམག་དཔོན་ཁམས་གསུམ་
དབང་འདུས་གཙོས་མི་ཉི་ཤུ་ལྷག་དང་། སྤེལ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་བཙུན་མ་འཕྲིན་
ལས་ཆོས་སྤྱོན་གཙོས་མི་ཉེར་བརྒྱུད་བཅས་དམར་གསོད་བཏང་བ་བཅས་
འདི་དག་ནི་ཆེ་རིང་སློ་གསལ་གྱི་དྲན་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཁག་ཅིག་རགས་ཅམ་
བཞོད་ཡོད།

ཡང་ཉིན་ཞིག་ཞོལ་དོན་ཟེར་བས་དམག་མི་སྤྱ་བྱིད་ཀྱིས་ཁོང་

བཅད་འཛོལ་དུ་རྒྱུ་བ་ལ་སྤྲི་ཁྲིལ་ཅེས་བའི་བྲག་ཕྱག་དུ་ཆེ་མཆམས་བ་
 ཆེ་དབང་རྒྱལ་མཆོན་ཞུ་བ་ཞིག་བཞུགས་པ་ཉིས་མེད་ཐག་ཞོར་འབྲེང་འབྲེད་
 གྱིས་ལུས་ལ་མའེའུ་བཅུ་རྒྱག་ཐོག་ཏེ་བཀོངས་འདུག་བ་ལ། ཁོང་གིས་
 འགྲོད་སྤང་དང་། རྩོམ་མཆད་མེད་བྱུང་ཡོད་འདུག་སྤྲིང་ཆེན་རྩོད་སྤྱི་
 བདེ་ཅུའུ་དང་དམག་དོན་བྲིམས་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་ལྟར་སྐབས་དེར་ཁོང་
 རྒྱ་དམར་གྱི་སྤྱུག་ལག་དུ་ཐེབས་ཐེན་བ་ཡིན་ན་དམར་གསོད་བཏང་རྒྱ་རང་
 རེད་འདུག་སྟེ། དམར་གསོད་གཏོང་ཁོངས་སུ་རྒྱུད་ཡོད་ཅེས་རྒྱས་སྤྲིད་
 གཞུང་གི་ལས་བྱེད་བཀྲ་ཤིས་ཆེ་རིང་གིས་མི་མང་འཛོགས་འདུའི་ཐོག་གསལ་
 བསྐྱགས་བྱས་ཡོད་པས་རེད། ཟླ་བདུན་ལ་རི་སུལ་དུ་བསྐྱུངས་མཐར་རྒྱ་
 དམར་གྱིས་ཁོང་གི་ནང་མི་རྣམས་ལ་ཁོང་ཅིས་སྤྲོད་དགོས་པར་འདིགས་
 སྤང་སྤྱུལ་བ་དང་སུན་བཅོར་བྱས་ཏེ། ཁོང་གི་སྤྲིང་མོ་ཆེ་རིང་སྟོ་མོ་གནམ་
 ལ་བཏགས་ནས་འོག་དུ་དུད་བདུག་དང་། རྒྱ་ཆང་མ་མེས་ཆོག་པ་དང་། ཁོང་
 གི་སྤྱན་ཟློབ་ཟེང་དཔལ་འབྱོར་ཡང་ཉིན་ལྟར་དོད་དང་དབྱུག་པས་དུང་དེག་གིས་
 ཡང་ཡང་བྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་སྐབས་སུ་ལུས་སྤྲིང་དུ་རྒྱ་བྱོས་སོགས་མནར་
 གཅོད་གང་ཐུབ་བཏང་གིན་ཡོད་པར་ཁོང་གིས་ཐོས་ནས་མ་བཟོད་པར་
 ༡༩༥༠༩༡ ཉིན་རྒྱ་དམར་གྱི་དབང་འོག་དུ་མགོ་བཏགས་མ་ཞུས་དཀའ་
 མེད་བྱུར་། རྒྱ་དཔོན་ལན་ཀྱང་ཟེར་བ་སོགས་གྱིས་དགའ་བསུའི་གསོལ་

སྒྲོན་བཤམས། ཅ་འདྲུགས་མི་བྱེད་པ་སོགས་མི་བྱེད་པ་གསུམ་དོས་ལེན་
བྱེད་དུ་བཅུག རང་བྱིམ་དུ་ཞག་གཅིག་ལས་སྡོད་མ་བཅུག་པར་གྱོ་སྡོ་རྩུས་
ལ་ལོ་གཅིག་ལ་སྒྲུག་ཙམ་རིང་འཇམ་བཀག་བཙན་ནར་དང་། མི་མདའ་
བཅུགས་ཏེ་འཛིགས་སྒྲུལ་དང་བརྟམ་བཙོས་གྱི་སྒྲོ་རྒྱག་ཡོངས་སུ་བྱུངས་བ་
ལ། ཁོང་གིས། ར་ལ་གྲུང་བྱམ་ཏང་མགོ་ནིང་སྒྲོག་རྒྱུ་འི་རྒྱས་བ་མེད་བ་
མ་གཏོགས་བསམ་སྒྲོ་ཡོད། ཅས་བཤད་བ་ལ། རྒྱ་དམར་ལས་བྱེད་
པས། དེ་ནི་བྱེད་ཅག་ལོག་སྒྲོད་པ་དག་གི་ལུས་ཤིན་འད་སེམས་མ་ཤི་བའི་
འཆི་ཁའི་འཕག་འཆག་རང་རེད། སྒྲོ་ར་རྩོལ་བདེབས་པ་དང་། རྩོལ་ས་
སྒྲོ་ར་ལ་བདེབས་ན་འད་འདྲ། གང་ལྟར་ཆག་སྒྲོ་ཉོ་མཁན་ནི་སྒྲོ་ར་རང་
རེད། ཅས་གཤེ་ཞིང་སྒྲོས།

༡༩༥༡ ལོའི་ཟླ ༩ ལ་རྩུས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་

ཆེན་གྱི་སར་གསར་བརྗེ་རོ་ལོག་གཡོ་འདྲུལ་བ་རེད་ཅས་དངོས་སུ་འཛིན་
བཟུང་དང་། དམག་སྲིད་གཉིས་ཀའི་ལས་བྱེད་དག་གིས་ཁོང་ལ་རྩོ་དང་
དབྱུག་པ་སོགས་ཀྱིས་སྒྲོས་བ་ལྟར་གང་བྱུང་དུ་གཞུས་པས་ཉིན་དེར་དབྱུལ་
བ་དངོས་སུ་སྒྲོང་བ་ལྟ་བུའི་མནར་གཅོད་ཆད་མེད་པ་བྱུངས། འཐབ་རྩོད་
དེའི་ཐོག་ནག་ཉིས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཁོང་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང་ཆང་མས་ཁོང་མཐོང་
བ་དང་མཉམ་དུ་སོ་སྒྲོ་ཕྱིག་ཕྱིག་གིས་མཚོང་ཡོང་བ་དང་། ད་དུང་ཁོང་

དང་མཉམ་དུ་འཐབ་ཚད་བྱེད་ཡུལ་ཆེ་དཔག་ཡོན་ཏན་དང་། ཆེ་དབང་
 རོ་རྩེ། དག་དབང་བསམ་གཏན། འཆི་མེད་མགོན་པོ། བསེ་པ་ཐུང་
 བཅས་ལ་འང་ཁྲག་རི་འཐུལ་བའི་རྩང་རྟེན་གྱིས་མཉེ་དཔྱུལ་བའི་མནར་གཅོད་
 ཐུངས་བ་རེད། དེ་བཞིན་ར་རོ་ཡུལ་ཆེ་དང་། དཀྱིལ་མཁར་ཡུལ་ཆེ་
 བཅས་ལ་བྲིད་དེ་མི་དམངས་ཀྱི་སྤྱན་དུ་ཉིན་མཚན་གཉིས་ལ་འཐབ་ཚད་བཟེད་
 དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

མི་དམངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་དོན་ཆོལ་མེད་གནང་མཁན་ཞིག་གིས་
 མི་དམངས་ཀྱི་ལག་ནས་དགག་ཀླག་དང་འཐབ་ཚད་ཆོད་མེད་སྤྱོད་དགོས་
 བྱུང་བ་ནི། ཆེ་རིང་སློ་གསལ་གཅིག་ཤུ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་དམར་གྱི་བཅན་
 ཀྱི་རལ་ཁ་ནས་བོད་ས་སྟོད་སྤྱད་བར་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་ཁྲབ་དུ་བྱུང་དང་
 འབྱུང་བཞིན་པའི་དོན་དངོས་ཀྱི་སློ་གར་སྤྱི་གཡའ་བ་ཞིག་རེད་དོ།

དེ་ནས་སྤེང་ཆེན་རྫོང་བཙོན་ཁང་དུ་ལོ་ཉི་ཤུ་ལ་བཙོན་འཇུག་བྲིམས་
 གཅོད་དང་། བཙོན་ཁང་དེར་འཆེམ་བཟོ་བྱས་ཏེ་ཟླ་ལྔ་ལ་བསྐྱད། ཡ་
 ཡུལ་དཀྱིལ་མཁར་ཡིན་པའི་འཆི་མེད་མགོན་པོ་ཟེར་བ་ནི་ས་གནས་རྒྱ་དམར་
 ཀྱིས་སློབ་གསོ་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས་སུ་དཀྱིལ་མཁར་
 ཡུལ་ཆེ་འོ་སྤྱི་ཆབ་དུ་བསྐྱོས་བ་དང་། ཁོས་ཀྱང་རྒྱ་དམར་གྱིས་ངན་སྦྱུལ་
 རྩར་གང་ནུས་ཀྱིས་གཞོག་འདེགས་ལ་རྒྱག་ རེས་སུ་ཁོ་བྱེན་ལོག་ཏུ་ཞུགས་

ནས་ལས་དོན་དུར་ཐག་གིས་བསྐྱབས་བརྟེན། དེར་བརྟེན་སྤྱིང་ཆེན་རྫོང་
 བཅོམ་ཁང་དུ་བཅུག་པ་དང་། དེར་ཡང་རྒྱ་དམར་ལ་ངོ་དགའ་སྤྱིལ་ལད་
 འབྲབ་ན་གྱུ་ཡངས་ཤིག་ཐོབ་རེ་བཅངས་ཏེ། ཁོ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་གོ་ལ་
 ལས་ཀ་གནང་བའི་འཐབ་གྲོགས་དག་གིས་ཅི་ཕྱས་རྒྱ་དམར་ལས་བྱེད་པ་
 ལ་སྤྱོད་གསང་མེད་པར་བཤད། ཡིན་ན་ཡང་། སྐབས་དེར་ཁོ་ལ་སྤྱོད་
 ལྟར་ལམ་འགྲོ་མ་རྒྱུག་པ་ཞིག་ལ། ཁོ་ནི་རྒྱ་དམར་གྱིས་བཅད་སྤྱོད་གཏོང་
 དགོས་སར་བཅད་སྤྱོད་ཟེན་འདུག་པས་མཆོམས་འདིར་བོད་མི་སྤྱི་ཡོངས་ལྟར་
 གད་སྤྱོད་གསང་དུ་གཡུགས་རྒྱ་རང་རེད་འདུག། དེར་བརྟེན། ཁོའི་འཐབ་
 གྲོགས་ཆོ་རྒྱལ་བཅོངས་བའི་མིང་དན་དང་ཞབས་འདྲེན་སྤྱི་ཤིང་དག་སྤྱི་
 མའི་ལམ་རྒྱགས་སུ་འཁུར་ན་མ་གཏོགས་བཅོམ་ཁང་དེར་བཀྲའ་སྤྱོད་གས་
 དང་། ཉེས་ཡངས་ཀྱི་རྒྱལ་འགྲོ་མ་བྱུང་བ་རེད། མཐར་ཡིད་ཆད་ངང་
 འདིག་རྟེན་འདི་དང་བྲལ་མ་རན་གོང་ནས་ཁ་བྲལ་དགོས་བྱུང་སོང་བ་རེད།
 ཆབ་སྤྱོད་ལམ་སྤྱོད་གས་གཉིས་སུ་གྲེས་བའི་གོ་སྐབས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་དམར་
 གྱིས་བསྐྱོས་བའི་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་དམར་ལ་ངོ་ལོག་པའི་ནང་དུ་ཞུགས་
 ཡོད་བ་རེད། དེ་ནི་གང་དུ་གཉའ་གཞོན་ཡོད་ན་དེ་རུ་ངོ་གོ་ལ་ཡོད་པའི་
 དོན་དངོས་གསལ་བཤད་དང་རྒྱ་དམར་གྱིས་བཅད་དུ་སྤྱིལ་བའི་ལས་འགུལ་
 ལ་བོད་མི་རྣམས་འཐད་མོས་གཏན་ནས་མེད་པ་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་ར་སྤྱོད་

གསལ་པོར་གནང་བ་ཞིག་རེད།།

ཏྲ་དམར་གྱིས་པོད་དང་པོད་མི་རྩ་མེད་ཏམ་བཟུང་གི་ཆབ་སྲིད་
དགོས་མཁའི་ཕྱིར་དུ་པོད་མི་རྩུང་གསལ་གྱིག་ལ་མི་དམངས་སྤྱི་ཚབ་པ་དང་།
ཕྱོན་ཐོན་དཔེ་ལེགས་པ། གསར་བརྗེའི་དུར་བཙོན་པ་སོགས་མིང་སྟན་
མོའི་ཆ་ལོ་རེ་བཏགས་ནས་བྱི་བཞིན་ཐད་ཅིང་སྐྱུག་མགོ་ས་གཏུམས་ཀྱི་དྲིལ་
བསྐྱགས་སུ་བཅད་སྟོང་བཏང་དང་གཏོང་གིན་ཡོད་པས་རྒྱ་མིས་ཅི་ཟེར་ལ་
ལགས་སོ་ཞུ་རྒྱུ་ལས། རང་ཉིད་ཀྱི་ནམ་དཔྱོད་དང་འཛོན་ཐང་ལ་བརྟེན་
ནས་རང་གི་མི་རིགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་ལམ་དང་གོ་སྐབས་གཏན་
ནས་མེད།།

ཡང་ཁོང་གི་འཐབ་གྲོགས་འཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་ལགས་ནི་
བཙོན་ཁང་དེར་ལོ་གསུམ་ལ་བཅུག་ཅིང་རྒྱུད་དེག་གི་དབང་གིས་ཉིན་མང་
པོར་གྲག་འགྲུལ་ཙམ་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ་པར་གྱི་མིན་གསོན་མིན་དུ་གྱུར་བ་
དང་། དེ་རྗེས་ཆབ་མདོ་སྐྱུག་ཆ་ཐང་བཙོན་རྩུར་ལས་བསྐྱར་དུ་བྱིད་ཅིང་
དཀའ་སྐྱུག་ཉེས་རྒྱུད་གིས་གཟུགས་སྐྱར་པོར་གྱུར་ཅིང་། ལས་ཀ་ཕར་
ཞོག་གཅིན་པ་གཏོང་བར་ཡང་འཁར་བར་བརྟེན་ནས་འགྲོ་དགོས་བར་
བཅོས་འདུག་པའི་ཀྱིན་གྱིས་བཙོན་ནས་སྟོད་པ་ན། ཟླ་བ་བཞི་ལྔ་ཙམ་ནས་
གཙོང་ནད་ཀྱིས་གྲོངས་པ་རེད། དེ་ལོ་འོ་ཟླ་བ་ ༡༠ པར་ཁོང་ཆབ་མདོ་

སེལ་ཏོག་ཐང་བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག་ (སྐབས་དེར་ཁོང་གི་བྲིམ་དུ་ཆུང་མ་ཤེས་
 རབ་ཆོས་མཆོ་གཅིག་ཕྱས་ལོ་ངོགས་ལྔ་དང་། བཞི། གཉིས་ཅན་བཅས་
 བུ་ཕྱག་གསུམ་གྱི་འཆོ་བ་དང་། གཉིས་སྒྲིང་ཁ་མགོ་བྱེད་དགོས་ལ། ཞོར་
 དུ་ལས་ཀ་ལ་ཡང་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་མ་སྦད་ཆོ་ཕྱག་ཡལ་དུ་མ་སོང་
 ཅས་གྱི་འཆོ་བ་ཉ་ཅང་དབུལ་ཞིང་ཤིངས།) དེར་ཁོང་གིས་ཕ་ཡུལ་གཅིག་
 པ་ཨ་སྤོན་ཆོ་ཐར་ཟེར་བའི་ལག་བརྒྱད་དེ་ཡུལ་ལ་རང་ཉིད་བདེ་འཆས་
 དང་། སེལ་ས་ཆོགས་བྱེད་མི་དགོས་དང་། ནང་མི་བུ་ཕྱག་ཆོའི་དཀའ་
 རྒྱུ་གི་འཆོ་བར་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡང་བའི་བཙོན་ཁང་ནང་གི་གནས་བབས་ལས་
 ཀྱང་གདུང་སེལ་ས་ཡོད་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་བསྐྱར་བ་ལ། དགེ་བཤེས་ཀྱི་མིང་
 སྐམ་བྲིས་མཁན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཆན་ཟེར་བ་མའོ་ཡི་གསུང་བདུས་སྒྲོ་ཐོག་
 ནས་ཤར་རེར་འདོན་ཞིང་། རྒྱ་དཔར་ལས་བྱེད་ཆོའི་ཅི་བཤད་ལ་བྲི་
 བད་བ་ལྟར་རྒྱག་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ཆོར་ཏེ། ཆོ་རིང་སྒོ་གསལ་གྱིས་
 གསང་བའི་ཆོགས་ཁག་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ངོ་ལོག་བྱ་ཅིས་འདུག་
 ཅས་མ་ཉེས་ཁ་གཡོགས་ཀྱིས་ཉིན་བཙོན་ལྔ་ལ་མི་བཟོད་པའི་འཐབ་རྩོད་ཉམས་
 སུ་ཐུངས། ཁོང་བཙོན་དུ་ཆུད་རྗེས་དཀྱིལ་མཁར་རུ་ཁག་གི་རུ་དཔོན་འཆི་
 མེད་དོན་གྲུབ་ཟེར་བ་ལ་ཆུང་མ་ཡོད་བཞིན་དུ་ཁོང་གི་ཆུང་མ་ཤེས་རབ་ཆོས་
 མཆོ་ལ་འདོད་མཐུན་ཡོང་བར་རེ་ངན་བཏོན་པ་ན། ཆུང་མ་ཤེས་རབ་ཆོས་

མཆོས་ཁོ་མོ་མ་བྱ་ཆོའི་འཆོ་བའི་དཀའ་ངལ་ཉམ་དམའ་བ་དང་། ཏུས་
དེར་གང་ས་ནས་རུ་དཔོན་གྱི་ཁ་ངོའི་དཀའ་ནག་འཆོ་བྱུང་མིན་ལ་བརྟེན་ནས་
རུ་དཔོན་གྱིས་རང་སྤྱང་གང་ཤར་ངང་མི་མེར་གྱི་ལས་ཀའི་ཐོབ་སྐྱར་ཡོང་
འབབ་མཐོ་དམའ་བྱེད་གྱི་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན། རུ་དཔོན་དང་ལུས་འབྲེལ་
བྱུང་ནས་བྱ་གཅིག་སྐྱེས་བ་དང་། རྗེས་སུ་ཡང་མཆོ་མ་ཞིག་བྱུང་བ་ལ་སྐྱེས་
མ་བྱུང་པར་མ་བྱ་གསུམ་ཆ་གྲོངས་འདུག །

དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཆོན་གྱིས་ཆོག་ས་ཐོག་དུ་གསུང་དོན།
ང་ཆོ་བོད་ཀྱི་སྤྱལ་སྐྱེ་ཆོས་ཆོས་ལུགས་ཁ་ལ་བྱེར་ནས་རྒྱ་ཆེའི་མི་དམངས་
ཀྱི་ཤ་ཐོས། ཐུག་འཐིབ་པ་རེད། དཔེར་ན། མི་ཆང་ཞིག་ལ་རྟ་བཟང་པོ་
ཞིག་ཡོད་ན་དེ་རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་ཕྱིར་དུ། བྲིད་ཆང་ལ་ཅིག་འགྲིག་གི་མི་
འདུག ངའི་མོ་དང་མི་ལམ་འཆུབ་ངོ་ཞེ་དག་འདུག ཅེས་བ་ན། དེ་
ཆང་ཞེད་ཐག་ཆོད་དེ། ད་ལོ་ན་བྲིད་ཉིད་མ་བྲིན་ཞེས་ཞུས་བ་ན། དེ་
ནས་སྤྱལ་སྐྱེ་དེ་ཁོང་འཇུ་མ་ཤོར་ཅིག་གིན་དུ་རིམ་གྱོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྐྱབས་
ཁུལ་བྱས་ནས་རྟ་བཟང་དེ་ཡོན་དུ་རྒྱག་པར་བྱེད། ཡང་དངོས་པོ་རྩ་ཆེན་
ཞིག་འདུག་པ་མཐོང་ན། དེ་ནི་བྲིད་ཆང་ལ་གདོན་འདུག་ཅེས་འཐིགས་
སྤང་བསྐྱལ་ཏེ་རག་ཐབས་བྱེད་གྱི་ཡོད་བ་རེད། དགེ་བཤེས་ཁོང་གིས་རྟ་
པར་མའི་ཅི་དུང་གི་གསུང་རྩོམ་ལ་གྲུས་བརྩི་དང་བདག་གཅེས་གནང་གིན་

ཡོད་ཅིང་གསུང་དོན་ལ། ང་ཚོས་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཆིང་བ་ཐུན་ནག་གི་དུས་
སྐབས་སུ་ལྷ་འདྲེ་གདོན་བགོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚུགས་ལ་གྲུས་བརྩིག་པ་འདྲ་ཞིག་བྱེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཆང་མའི་ཤེས་གསལ་རེད། རྒྱབས་ཆེན་གཙོ་འཛིན་མའོ་
ཀུའུ་ཤིའི་གསུང་ཚུལ་ས་ཐོག་ལ་བཞག་ན། དེ་ནི་ཏང་དང་མི་དམངས་ལ་
གྲུས་བརྒྱུར་དང་བརྩི་མཐོང་མ་བྱས་བ་ཞིག་རེད། བོད་ཀྱི་ཚོས་རྒྱ་རྩལ་སྤངས་
བ་གཞན་དག་ལྟར་དགོ་བཤེས་ཁོ་ལ་འང་སྒོག་དུ་གསང་ཡུལ་བྱུང་མེད་རེ་
ཟུང་དང་། བ་མོ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་པར་ཡུལ་མི་དང་ལས་ཁང་ཁག་ བཙོན་
དུ་སོགས་སུ་རྒྱུང་ཡན་ལྟར་བྱབ་པར་གྱུར། ཡིན་ན་ཡང་། རྗེས་སུ་ལོ་
རབས་བརྒྱད་ཅུ་བའི་སྐབས་ལྷ་ས་ལ་སྐྱ་ཆས་མེར་རླིག་རླིག་ཅིག་གྲོན་ནས་
མི་དམངས་ལ་ཚོས་འཆད་དང་རིམ་གྲོ་བྱེད་ཅིང་མི་དམངས་ཀྱིས་ཀྱང་འཆང་
ཁ་ཤིག་ཤིག་གིས་མཇུག་གྱི་འདུག

༡༩༥༩ ལོར་ནིན་ཞིག་ལྷ་སར་ཐོ་ཁང་བསྐོར་ལམ་དུ་ཆེ་རིང་
སྒོ་གསལ་དགོ་བཤེས་དེ་ལ་གདོང་ཐུག་བྱུང་བར། ཁོང་ཏང་སངས་ལྷོ། ཨ་
ཅི། བྱིད་རང་བསྐོར་བ་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་དམ། ཅེས་བ་ལ་དགོ་བཤེས་
ཀྱིས། ང་བསྐོར་བ་ལ་འགྲོ་ཡི་མེད། ལམ་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ཅེས་འཆབ་
འཆུབ་ངང་ལན་བཏབ་དེ་ཕྱིན་མོང་བར་དགོ་བཤེས་ཀྱི་རྗེས་ན་སྤྱི་འཁོར་ཡིན་
ཟེར་བའི་གནའ་ཞུམ་ཞུམ་དང་། སྤྱིད་པ་གཞའ་གཞའ་བྱས་དེ་ཕྱི་བས་མ་ཁན་

གྱི་གྲུ་བ་ཁ་གསུམ་འདུག་པ་ལ། ཁོང་གིས། དགེ་བཤེས་གྱི་མིང་བྱིར་མཁན་
 འདི་རྩུན་མ་རེད། བསྟན་དབང་ཚེས་ཚོང་བ་འདི་ང་ལ་རྒྱས་ཡོད། རྒྱ་
 ཞབས་བྱིད་ཚོ་མགོ་འཐོམ་བ་རེད། ཅེས་བ་ན། གྲུ་བ་དེ་དག་གྲུང་དགེ་
 བཤེས་རྩུན་མ་དེ་དང་འབྲུག་པ་ཁོང་ཁྱོད་མེ་ཕྱེ་མཆེད་གྱིན་དུ། བྱིད་རང་
 དཔུལ་བ་ལ་འགྲོ་ཡི་རེད། ལྷ་མ་འདི་འབྲུག་ལ་ཁ་རྒྱུང་བཏང་བས། བྱིད་
 རང་རྒྱ་མིའི་གྲུང་བ་རེད། ཅེས་བཏོན་འདུག་པར་ཡང་ཆོ་རིང་སློབ་གསལ་
 གྱིས། མིན་མིན། ངས་དངོས་བྱུང་གནས་ལུགས་བཤད་གྱི་ཡོད། ཆབ་
 མདོ་སེལ་ཏོག་ཐང་གི་བཙུན་པ་ ༥༠༠ ལྷག་བདེན་དཔང་ལ་ཡོད། ཁོས་
 མི་སྟོག་ལ་ཐུག་པའི་ཉེས་བ་མང་པོ་བསམས་ཡོད། ཅེས་དག་སེལ་དང་
 རྒྱ་མཚན་བགྲང་ན་ཡང་རྒྱ་ཞབས་དེ་དག་ལ་མཁོ་བ་ནི་དག་སེལ་དང་རྒྱ་མཚན་
 མིན་པར་གྲུ་རྩུན་གྱི་དཀོར་ཐས་རྒྱུ་པོ་དེ་དང་། རང་མཐོང་གི་ཏོལ་རྒྱག་
 འཆུབ་པོ་དེ་ཡིན་པ་འདྲ། རྒྱ་ཞབས་དེ་དག་ཞེ་སྤང་གིས་ཡིད་བསྐྱར་ཅིང་
 ཟློས་ཏེ། ས་རོ་ཟོ། ག་རེ་ཟེར། ཅེས་དཔུང་བཞིས་དང་ལག་པ་བཀྲགས་
 གཤམས་ལས་ཁོང་གིས་གསལ་བཤད་ལ་གོ་བ་ལེན་གྱི་མིང་བ་དང་ཡིད་འཛོག་
 བྱིད་འདོད་གྱི་རེ་བ་ཡོངས་སུ་བྲལ། རྒྱབས་དེར་ཁོང་ལ་རང་ཉིད་སྟོགས་
 མེད་ཁེར་རྒྱུང་ཡིན་པའི་སྤང་བ་བཙོས་མིན་ཞིག་བསྐྱབས་ནས་ཡིད་ཐུག་པར་
 བྱུར། ལྷ་རྒྱུགས་ལ། ལྷ་རྒྱུགས། གནས་འདིར་ཤོག་དང་། གནས་

འདི་ན་གནས་ལུགས་དང་། རྒྱ་མཚན་མི་དགོས་བས་བྱིད་གི་གནས་མལ་
ཡོད་བ་འདྲའོ་ཞེས་ཞོར་འཕྲོས་སུ་བལ་ལོ།

ཕ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ཡིན་པའི་བཙོན་པ་ཨ་དབྱངས་ཟེར་བ་ཞིག་བརྟམས་
བཙོས་རྒྱང་དེག་བཏང་བའི་དབང་གིས་སྒྲོམ་དེ་ཉིན་དྲག་པར་ཁ་སྐྱས་ནས་
ཡོད་ནའང་། ད་དྲུང་བརྟམས་རྒྱང་གི་བགོ་སྐལ་ཆད་མེད་དུ་གནད་གི་ཡོད་
བ་ལས། རྒྱ་དམར་གྱིས་སྒྲོན་པ་ལ་གྲུ་ཡངས་ཡོད་ཅེས་བའི་བྲིམས་ཡིག་
ནི་ཤོག་གུའི་ཐོག་གི་གཡོ་སྒྲུའི་སྒྲོམ་གར་གྱི་བརྒྱར་ཕྱོགས་ཅམ་རེད། ཕ་
ཡུལ་འདན་མ་ཆོས་འཁོར་དགོན་གྱི་རྩ་ཅེ་སྐྱ་མ་ཟེར་བས་བཙོན་དུ་ས་བཞོ་
སྐབས་ལྷ་སྐྱ་ཞིག་ཆེད་བ་ལ། ཆར་གྱིས་འཇིག་བ་སོགས་གནོན་སྒྲོན་མི་
ཐོག་ཕྱིར་དོ་ལེབ་ཁ་ཤས་བསྒྲིགས་བའི་ནང་དུ་བཅུག་བ་ལ་བཏེན་ནས། རྒྱ་
དམར་ས་གནས་ལས་བྱིད་པས་ཁོ་བ་ལ། མོངས་དད་བྱས་སོང་ཟེར་ནས་
རྒྱང་དེག་འཐབ་ཅོད་བྱས་བ་སྒྲོམ་མེད་ཁར། ༡༩༥༩ ལོར་དམར་གསོད་
བཏང་བ་རེད། ཕ་ཡུལ་འདྲོ་མདའ་ནས་ཡིན་པའི་རྒྱ་དམར་ལས་བྱིད་པ་
བརྟམས་འཇོན་དབང་དུག་ཟེར་བས། བྱིད་ཅག་སྐུལ་སྐྱ་དང་གྲུབ་ཐོབ་པ་ནམས་
གྱི་ཁྲོད་ནས་མང་བོ་མི་དགོས། མི་གཅིག་གིས་དེ་རིང་འདིར་གྲུབ་དྲགས་
ཤིག་སྒྲོན་དང་། ངས་བཙོན་ཁང་འདིར་ཡོད་པའི་བཙོན་པ་ཆང་མ་ཉིན་དེ་
རིང་ནས་སྒྲོད་གྲོལ་གཏོང་རྒྱར་ཁག་ཐེག་བྱིད་ངེས་ཡིན། ཞེས་བ་ལ་ཆང་

མ་འདྲམ་ཅག་གིས་དབྱ་དྲུག་ཅིང་ཕྱག་ཟུང་ཆོད་དེ་བསྐྱད་བ་ལས་མ་བྱུང་བར་
ཁོ་ལྷག་པར་དུ་བློས་ཏེ་གཤེ་གཤེ་དང་སྒྱར་འདེབས་ཤུགས་ཆེར་བཏང་སོང་།

བཙོན་ཁང་དེར་ཡང་ཆོ་རིང་སྒོ་གསལ་བཙོན་པའི་རོ་སྒྱུལ་དུ་གཏོང་
བ་ལ་སིལ་ཏོག་ཐང་གི་ལྷག་རྒྱབ་ཀྱི་ལུང་བ་ཞིག་དུར་ས་བྱས་བའི་གང་སར་
བཅའ་རྒྱུ་ཁང་ས་འདུག་བས་རོ་སྒྱས་སྒྱུང་བྱེད་སའི་ས་སྟོང་འདོམ་གང་ཅམ་
ཞིག་ཀྱང་མིར་ག་བར་གང་ནས་དོང་བྱས་ན་བཅའ་རོལ་བྱག་བྱུང་བ་དང་། ཐབས་
དུགས་ནས་བཅའ་རོའི་ཐོག་ལ་བཅའ་རོ་བཅུག་དགོས་པ་མང་དུ་བྱུང་། རྒྱ་
དམར་གྱིས་བཙོན་པ་རྣམས་ལ་འཆར་ཅན་དུ་ཁག་ལེན་གྱི་ཡོད་ཅིང་ཁོང་གི་
ཁག་གཞན་སུ་ལ་ཡང་འཕྲོད་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་བེངས་གཉིས་ལས་སྒྲུངས་
མེད་བ་རེད།

༡༩༥༥ ལོའི་ཟླ་ ༡༠ པར་ཁོང་ལྷ་ས་ལ་བྲིད་དེ་གསལ་
ཡིབ་ཕུག་བཙོན་ཁང་རྒྱ་ཁག་དང་པོར་རྒྱུངས་འཁོར་ཞིག་གསོ་བྱེད་སར་བཅུག་
སྐབས་དེར། ཁོང་དང་ཁོང་གི་བཙོན་གྲོགས་འཕན་པོ་བསྐྱན་དར་དང་།
འཕན་པོ་ཆེ་བཟན་མོར་རྒྱས་གསུམ་གྱིས་བོད་རང་སྦྱོང་སྦྱོངས་ཀྱི་མགོ་འཁྲིད་
རའེ་རོང་ལ་མི་རིགས་རང་སྦྱོང་སྦྱོར་གྱི་བཅའ་བྲིམས་ནི་སྤྲོད་ལ་འཕྱར་བའི་
དར་ཆ་ཅམ་ལས་དོན་དངོས་དང་ཡོངས་སུ་ཁ་བྲལ་བ་དང་། མི་རིགས་་
ཆེན་པོའི་རིང་ལུགས་ཀྱིས་མི་རིགས་རྩུང་དུ་དག་ལ་བརྟུགས་བསྐྱོད་དང་།

ཐ་ན་མཆུར་མིང་གཏོང་གིན་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་སྟན་ཞུ་བེངས་གཉིས་ལ་བསྐྱར་
བ་ལ། རེས་སུ་ཁོང་དང་ཁོང་གི་བཙོན་གྲོགས་ནམས་གི་སྟན་ཞུ་དེས་ནི་
ནག་ཉེས་ཆེན་པོ་བསགས་འདུག ཅེས་བརྗོད་པ་ལས་ཐག་གཙོད་གང་ཡང་
བྱས་མི་འདུག་ལ་ལན་ཡང་མ་བྱུང་།

ཆབ་སྲིད་ཐོག་རང་བཙོན་མ་བྱུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་སུ་
ཡིན་ནའང་ནམ་ཡང་དབང་ཚད་མཐོ་བའི་མི་རིགས་དེའི་ལག་འོག་གི་བ་
སྒོ་རེད་མ་གཏོགས་འདྲ་མཉམ་ཐོག་གི་ཆབ་སྲིད་ཁོ་དབང་དང་། བྱས་
གཞི་ཚད་མ་ནམ་པ་ཙམ་འགྱུར་བའི་རང་དབང་ལས་བརྒལ་མི་སྲིད་བཞིག་
རེད། རོ་བོའི་ཐོག་ནས་མི་རིགས་ཆེན་པོའི་རིང་ལུགས་པས་བརྒྱུར་སྐྱེས་
དང་བྱིར་བསྐྱེ་ཡང་བྱ་ཆོག་པ་ཞིག་རེད།

རང་སྦྱོང་སྦྱོངས་མཐོ་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཁོང་གིས་
གྲོད་གཞི་རྩུན་མ་ཐག་གཙོད་གཙང་བཞེར་བྱེད་དགོས་པའི་སྲིད་ཁྲིམས་ལྟར།
སྦྱང་ཆེན་རྫོང་བཙོན་ཁང་དུ་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་བཙོན་དུ་རྒྱུད་
པ་ནམས་ལས་ཕལ་ཆེར་གྲོད་གཞི་རྩུན་མ་ལ་བརྟེན། ཞིབ་འཇུག་གིས་
ཐག་གཙོད་གཙང་མེལ་བྱེད་དགོས་པའི་སྒྲིལ་གྱི་གདུག་བཞེར་ཡི་གེ་བེངས་
དུག་ལ་བསྐྱར་བའི་མཐའ་མ་ལ་ལན་བྱུང་དོན་ལ། རེ་ནི་ཆབ་མདོ་འབྲིང་
རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་དང་། ཆབ་མདོ་དམག་དོན་ཁྲིམས་ཁང་།

སྒྲིང་ཆེན་རྫོང་མི་དཔངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་འགན་འཁུལི་ཡིན་པ་ལས་ང་ཚོར་
 དུས་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་དེད་རྗེས་མ་ནས་འདིར་དེའི་སྒྲོར་བསྐྱར་ཡོང་མི་
 ཚོག་ཅེས་ཁ་འགོག་ཐབས་ཁོ་བྱས།

ཡང་ཁོང་གིས་བཅོན་ཁང་གི་དོ་དམ་པ་རྒྱ་མི་ཞིག་ལ། རྒྱ་བོད་
 མི་རིགས་གཉིས་བར་ལ་སྤྲོགས་གང་ཅིའི་ཆ་ནས་ཐོབ་ཐང་འདྲ་ཡི་མི་འདུག་
 ཅས་བཤད་པ་ལ། དོ་དམ་པ་དེས་སྒྲིང་རྒྱལ་ཆེན་པོས་འཛིགས་སྐྱལ་དང་
 རྗེས་སུ་དེ་ལྟར་བཤད་མི་ཚོག་ཅེས་སྒྲིང་བརྗོད་ཀྱི་རང་དབང་འཕྲོག་ཐབས་ཁོ་
 ནས་མར་མནན་འདུག་གོ།

༡༩༥༩ ལོར་རང་གཞུང་གིས་བཀུར་འོས་སྐྱེ་ཆ་བཙོགས་པ་
 ཐངས་དང་པོ་བོད་དུ་གཟིགས་བསྒྲོར་དུ་བཏང་བ་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ལ་ཐེབས་
 འདུག་པའི་གཏམ་བཟང་གིས་འཆིང་རྒྱ་དང་། ལུན་ནག་གི་ཁུང་བུར་ཚུད་
 པའི་བོད་འབངས་ནམས་སྐབས་དེར་སྒྲིང་བརྗོད་ལས་འགོངས་པའི་དགའ་
 རྒྱུ་དང་གུས་ཀྱི་མཆི་མས་ཀུན་ནས་བརྟུངས་ཤིང་སྤྲོས། ཆོ་རིང་སྤྱོད་གསལ་
 ཁོང་གིས་སྐབས་དེར་སྤྲི་ཞོར་ ༥ གོང་ས་ལྷ་མིའི་ནམ་འདྲེན་མཆོག་
 ལ་འབུལ་རྒྱར་རང་སྤྱོད་རྫོངས་ཁོངས་གཅིག་ལ་བཅོན་ཁང་བརྒྱལ་ནང་
 བཀུས་སྒྲོམ་མནར་གཅོད་བྱུངས་དང་སྤྱོད་བཞིན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་
 ཚུལ་སྣན་ཞུ་ཞིག་ཁོང་གི་སྤྱོད་བྱུང་འཐབ་གྲོགས་སོག་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་

ཆེ་བརྒྱད་ནས་བཀྱར་བར་འོས་བའི་སྤྱི་ཚབ་ནས་པའི་ཕྱག་དུ་བསྐྱར་ཕུལ་ཡོད་
པ་རེད། །

ལེ་ཚན་བདུན་པ། རང་དབང་ཁབ་མིག་ལས་དོག་པའི་འཆོ་བ།

༡༩༥༩ ལེའི་ ༡༠ ཟླ་དམར་གྱི་སྤིད་རྩལ་འགྱུར་ཕྱོག་ལ་
བརྟན་ནས་ཁོང་བཙོན་ཆད་ལོ་ཉི་ཤུ་ནས་ལོ་དགུ་ལ་ཕབ་ཡོད་བ་ལྟར་ལོ་ཆད་
ལོངས་ཏེ་བཙོན་ལས་ཁྲོད། ས་ཡུལ་དུ་ཁོང་ལ་ནང་མི་དང་གཞིས་ཆགས་
ས། འཆོ་རྟེན་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ངས་གཏན་གང་ཡང་མེད་ཀྱིན་ལྟ་ས་སྤྱི་བདེ་
ཐོང་གི་མགོ་འཛིན་པ་རྒྱ་དོ་རྩེ་ལ་གནས་ཚུལ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ཞུ་
གདུག་བྱས་མཐར་ལྟ་སར་སྤོད་ཀྱི་ཆོག་མཆན་ཐོབ། དེ་སྤོན་བཙོན་ཁང་
ནས་ཁོང་ཆོ་རྒྱལ་གཅིས་འཐབ་གྲོགས་ཁག་ཅིག་ལ་ཆོགས་པ་ཞིག་འཇུགས་
ཀྱི་ནི་ཁ་ཆ་དགོས་གདུག་དུ་གྱུར་ཡོད་བའི་ངས་པ་གསལ་པོར་རྟོད་ཡོད་པ་
དང་། འཆར་གཞི་ཡང་ཡོད་ང་ལྟར་ལོ་དེའི་ཟླ་བརྒྱ་པར་བཙོན་ཁང་ནས་
ཐོན་འཕུལ་ཁོང་དང་ཁོང་གི་འཐབ་གྲོགས་ཁག་ཅིག་གིས་མཉམ་དུ་བཞོག་
པོད་ཀྱི་སྟག་འབྲུག་ཆོགས་པ་ཞེས་བ་བཅུགས་ཤིང་། ལྟ་ས་བ་སྤྱི་ཞབས་
བདེ་ཆེན་ཀྱི་མཆོ་ལགས་མི་ཆོགས་གཙོ་དང་། འཕམ་པོ་བ་སྤྱི་ཞབས་བསྟན་

པ་ལགས་ནི་ཚོགས་གཞིན་དུ་འདེམ་བོན་བྱང་། ཚོགས་མི་བསྟུ་སྒངས་
 གྱི་ཐད་ནས་གསང་བྱ་དཔེ་ཡོང་ཆེད་དུ་ཚོགས་མི་སྤྱེ་ཞིག་གིས་ཀྱང་རང་
 རྟོགས་ཐོག་ཚོགས་མི་གསུམ་རེ་ལས་བསྟུ་མི་ཚོག་བ་དང་། དེ་དག་ཀྱང་
 ཕན་ཚུན་དེ་ཤེས་དགོས་པའི་ངེས་བ་མེད། དེ་བཞིན་དུ་དེ་དག་ལས་མི་
 རེ་ངེས་ཀྱང་ཚོགས་མི་གསུམ་རེ་ལས་བཅུག་མི་ཚོག་བ་བཅས་ལྷ་གྲུ་བརྒྱད་
 དུ་བསྟར་འབྲུས།

གཉའ་གནོན་གཏོང་མཁན་དང་གཉའ་གནོན་སྤྱོད་མཁན་གྱི་
 འགལ་ལྔའི་རྫོང་རང་བཞིན་ནི་མངོན་གསལ་དང་མངོན་གསལ་མ་ཡིན་
 བ་ཅས་གྱི་གནས་ཚུལ་འོག་རེ་སྟུག་དང་རེ་ཞན་དུ་གྱུར། ཉམ་ཚུང་མི་དཔངས་
 གྱི་བདེན་དོན་དང་འཁོན་སེམས་ནི་གོ་མཚོན་གྱིས་ནམ་ཡང་བཀག་སྡོམ་
 བྱེད་བྱུབ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད། དཔལ་འཕྱོར་ཁོ་ནས་སྟོགས་གཉིས་
 བར་གྱི་འཁོན་འཛིན་གྱི་འདུ་ཤེས་རྒྱུན་རྒྱུན་དེ་འདག་མི་ནུས་ལ་མིའི་བར་གྱི་
 རྩོལ་མེད་བའི་མཛེལ་གཙུགས་དང་མཐུན་སྦྱིལ་ནི་དེ་བས་ཀྱང་ཉོ་མི་བྱུབ་པ་
 ཞིག་རེད། ནང་བདེན་ཡོད་ཀྱང་རྒྱུང་ཤྱགས་ཐོག་ཉམ་ཚུང་བའི་མི་རིགས་
 སམ་ཚོ་ཁག་གིས་དང་བདེན་མིན་བའི་བཀོད་ཁྲིམས་ལ་རྩ་འགལ་དང་རྒྱབ་
 སྟོན་ཐོག་གཞི་བྱ་ཆེ་ཚུང་ལ་མ་ལྟོས་བའི་ངོ་གློལ་གྱི་ནམ་པ་མཚོན་རྒྱ་
 དང་། མཐུག་འབྲས་ནི་སྟན་བཅོར་དང་ཅི་བྱ་བཏོལ་མེད། ཡང་ན་མི་

ནམས་ལ་སྤྲོད་གཞུང་འདི་དང་བདེན་མིན་པར་ངོས་ཟིན་ཐོབ་དུ་འབྱུག་ཐབས་
བྱ་རྒྱ། འདྲོག་མགོ་སྒྲོང་ནས་གདུག་རྩལ་ཅན་གྱི་གཡོ་འོག་ནས་གཉིད་
ལས་སྤྲོ་ཅམ་ནས་སད་དུ་འབྱུག་རྒྱབ་ཅས་རེད།

༡༧༡༡ ལོའི་ཟླ ༡༡ རང་ཁོང་གིས་ཆབ་མདོར་བོད་རང་
བཅན་དང་རྒྱ་དམར་བོད་ནས་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་དགོས་པའི་སྒྲོར་གྱི་བསྐྱབས་
ཡིག་སྦྲར། དེ་བཞིན་སྐག་འབྲུག་ཆོགས་པའི་མིང་ཐོག་ནས་ནག་རྒྱ་དང་།
སྒྲོ་ཁ། ཀོང་པོ། ལྷ་ས་སོགས་སུ་རིམ་བཞིན་བོད་དོན་སྒྲོར་གྱི་འཕོད་
ཆོག་དང་བསྐྱབས་གཏམ་མང་པོ་ཞིག་སྦྲར་ཅིང་བཀྲམས། ལྷབས་འདི་
དག་དུ་ཁོང་གིས་ཆོང་ཅག་ཅིག་ལ་བདེན་ནས་འཆོའ་བསྐྱེལ་བ་ལ་ཏ་ཅང་བྱིན་
སྒོ་བྱུང་ན་ཡང་ཆོགས་པའི་ལས་དོན་སྒྲོར་གྱི་འགོ་བོན་རང་ངོས་ནས་བཏང་
དགོས་གྱི་ཡོད། ལྷ་ས་བོང་བྱིར་ནགས་རྒྱ་འབྲུལ་དོན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་
བུད་མེད་པད་ཆོ་ལགས་སྤྲོད་དོན་ཉེན་གཡོལ་དུ་རྒྱ་གར་ལ་བྲོས་པ་ལ། ཁོང་
གིས་པེ་ཅིན་ཏགས་ཅན་གྱི་རྒྱུང་ས་འཁོར་རྒྱུང་རྒྱུང་ཞིག་གཡུང་དགོས་བྱུང་
བ་དང་། རྗེས་སུ་རྒྱུང་ས་འཁོར་ཁོང་གི་ལག་དུ་སོན་དུས་རྒྱུང་ས་འཁོར་
གྱི་འབྲུལ་སྐྱམ་རྒྱུ་ལག་དག་ཆོག་ནས་བེད་མེད་དུ་བྱུར་འབྲུག་བ་དང་། གཞན་
ཡང་ཁོང་ཉིད་སྒོ་བྱུར་དུ་ཁོམ་ལོང་གང་ཡང་མེད་པར་འཆབ་འཆབ་བྲེལ་
བྲེལ་ངང་བྲོས་བྲེལ་ལ་ཡོང་དགོས་བྱུང་བ་དེས་དེ་སྤྲོ་ཁོང་གིས་ཆོང་འབྲེལ་

སོགས་ཀྱི་དབང་གིས་མི་གཞན་བའི་ལག་དུ་བྱན་གཡར་སོགས་བྱས་ཡོད་
 བའི་ཚོང་ཐོག་སྒྲོར་མོར་ཕབས་ན་རྒྱ་སྒྲོར་ ༡༩༠༠༠༠ ལྷག་ཅིས་རྒྱག་
 ཅིས་ལེན་བྱེད་རྒྱ་ཡོད་པ་ཅིས་ལེན་བྱ་མ་བུའ་བར་ལུས་པ་དེས་ཁོང་ཉིད་སྒྲོར་
 གྱི་འཚོ་བའི་ཐོག་གྲོང་མི་རྒྱུད་པ་ཞིག་རག་འདུག་ཀྱང་ཁོང་གིས། ང་ཚོ་
 བོད་མིའི་དཀའ་སྤྱད་གི་ལོ་རྒྱུ་ལ་བསམས་ཆེ་དེ་ནི་སྒྲིང་རིན་ཁྱོན་ནས་མེད་
 པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

༡༩༤༩ ལོའི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་ཁོང་དང་སྤྱི་ཞབས་སོག་
 ཞབས་བྱུང་གཉིས་པེ་ཅིན་དུ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་བྱུང་དུ་བཅར་
 ནས་དཀྱིལ་མཁར་དགོན་པ་དང་། རུ་སྟོད་དགོན་པ། སོག་ཅུན་དགོན་
 པ་བཅས་སྐར་གསེ་བྱ་དགོས་བར་ཞུས་བར་ཕྱིན་པ་ན། གངས་ཅན་རྒྱལ་
 གཅེས་སྟོབ་དཔོན་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། མི་རིགས་་
 སྒྲོར་གྱི་སྤྱི་དུས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དུ་ཆོས་ལུགས་དད་པ་རང་མོས་ཡིན་
 བར་གཏན་འབེབས་བྱས་དོན་ལྟར་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་དགོས་ཆགས་ཀྱི་རེད།
 ཡིན་ན་ཡང་། དགོན་པ་ཆང་མ་སྐར་གསེ་བྱེད་བུའ་མིན་ཐད་མི་དམངས་
 ཀྱི་ཁུར་པོ་ལ་སྟོས་དགོས་ངེས་ཤིག་རེད། བོད་དུ་དགོན་པ་དུག་སྒྲོང་ལྷག་
 ཡོད་པ་དེ་དག་རིམ་གྱིས་སྐར་གསེ་བྱ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་དུས་ལུན་བྱུང་དུ་འོ་ནང་
 སྐར་གསེ་བྱེད་བུའ་རྒྱ་ཁག་པོ་རེད། ཁྱིད་ཚོ་ལ་ས་གནས་མགོ་ཁྲིད་པས་

ཡག་པོ་མ་བྱས་ན་ང་ལ་ཁ་པར་ཐོངས་དང་། ངས་ཀྱང་དབྱང་ལ་ཐད་ཀར་
སྟན་ཞུ་ལ་ཆོག་ རྗེས་མར་ང་ཆབ་མདོ་ལ་ཡོང་གི་ཡིན། དེ་དུས་ཁྱེད་
གཉིས་པའི་རྩ་ལ་ཤོག་ཅེས་གསུངས་བ་དང་། རྗེས་སུ་ཀུན་གཟིགས་པའི་
ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཆབ་མདོ་ལ་ཐེབས་སྐབས་ཁོང་སྟ་སར་བཞུགས་པས་
འགོ་བོན་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟེན་ནས་མདུན་དུ་བཅར་བྱའཕྲི་འདུག།

༡༩༥༥ ལོར་རྒྱ་དམར་གྱི་བཙན་འོག་དུ་བོད་རང་སྤྱོད་ལྗོངས་
ཚུགས་ནས་ལོ་ངོ་ ༣༠ ལའོར་བའི་དུས་བྲན་བྱེད་སྒྲོར་ཉི་ལའི་སྐབས་
སྟེ། རྟག་འབྲུག་ཆོགས་པའི་ཆོགས་གཙོ་སྒྲུ་ཞབས་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཆོ་ལགས་
ནི་རང་སྤྱོད་ལྗོངས་སྤྱི་བདེ་ཐིང་མི་དོན་དོགས་གནས་འོག་བཟུང་བྱའས་
ཡོད་བའི་གསང་དོན་ཤེས་ཆོར་བྱུང་བ་དང་། ཆོགས་པའི་དགོས་མཁའི་
ཕྱིར་དུ་སྒྲུ་ཞབས་མོག་ཞབས་བྱུང་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་གར་དུ་གསང་བོས་གནང་
བ་རེད། རང་སྤྱོད་ལྗོངས་ཚུགས་ནས་ལོ་ ༣༠ ལའོར་བའི་བྱེད་
སྒྲོའི་སྐབས་དང་དེའི་སྤྱི་ཕྱིར་རྒྱ་དམར་གྱིས་བྲེལ་བྲེལ་འཆབ་འཆབ་ངང་
ངས་མེད་ཕྱུར་སྤྱོད་ཉིན་རྟོག་པས་ཁེངས། དོགས་པ་དང་མཉོང་ཡོད་མེད་
ལ་མ་ལྟོས་བར་མི་རྣམས་ཕ་བོང་གི་ཕྱིན་ལ་འདྲེས་བའི་འཛིགས་ཡིར་རེའི་
སྤང་བ་ཞིག་གིས་ཀུན་ནས་མཉན། བོད་རང་བཙན་ཡིན་བ་དང་། རྒྱ་
དམར་བོད་ནས་འོག་དགོས་པའི་སྒྲོར་གྱི་སྤྱར་ཡིག་གིས་གྲུང་ངོས་གང་སར་

བྱེད་ཅིང་ཕྱོགས་ངེས་མེད་དུ་འཆལ་གཏམ་རྒྱུ་ཡན་གྱིས་ཁེངས། ཞི་འཇགས་
 མེད་པའི་ཁྱོད་ཁྱིམ་དེར་གཡུལ་འབྱེད་དག་པོ་ཞིག་བྱེད་ལ་ཉེ་བ་བཞིན་འབྲུག་
 ཆ་དོད་ཅིང་མི་རྣམས་དོགས་སྤང་གིས་ཡིད་སྤོང་སྤོང་བོར་གྱུར་བ་དང་། བཅན་
 གཞོན་ལོག་གི་ཁོར་ཡུག་དེའི་ངོ་དྲག་རང་བཞིན་གྱི་གནས་བབ་ནི་ནས་ནི་
 རུ་མཆེད། བོད་རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱུ་འབྲུག་ཚོགས་པས་རང་སྤྱོད་སྤྱོད་ས་
 ཚུགས་བའི་དུས་ཆེན་བྱེད་སྒྲིལ་བས་འདི་དང་བསྐྱུན་ནས། བོད་འདི་བཞིན་
 རྒྱ་དམར་གྱི་བཅན་ལོག་དུ་བཅུག་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༧ འདས་བ་ལ་ངོ་སྤོལ་
 དང་། མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་མཆོན་ཆེད་དུ་ཚོགས་གཞོན་བསྐྱུན་པ་
 ལགས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱན་དུ་བསྐྱམས་ཐེབས་པའི་མིས་བཟོའི་ཀོ་ཁྲག་
 ནོར་དུ་འགད་ཇུས་བྱས་ནས་ལྷ་ས་ཁྱོད་ཁྱིམ་ཡིག་ཟམ་ཐོག་ཁང་ཆེན་མའི་
 སྒེུ་ཁུང་གི་འགམ་དུ་བཞག་འདུག་པ་ལ། རྒྱ་དམར་ཉིན་རྟོག་པས་མཐོང་
 ཉེ་འགད་ཇུས་བྱངས་འདུག ཉིན་རྟོག་པས་བཟླ་བཞི་བ་བྱས་བ་བརྒྱད་ཚོགས་
 གཞོན་བསྐྱུན་པ་མཆོག་གི་རྒྱན་བསྐྱམས་ཀོ་ཁྲག་ཡིན་བ་ར་འཕྲོད་བ་དང་།
 ཚོགས་གཞོན་བསྐྱུན་པ་ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱ་དམར་
 ཉིན་རྟོག་པས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་འདུག་པ་ཚོར་ནས་ཉིན་ཞིག་ཚོགས་གཞོན་
 ཀྱིས་ཆེ་རིང་སློ་གསལ་ལ་གསུང་དོན། ངས་དུག་འཐུང་ནས་རང་གི་རྒྱག་
 གི་ཡིན། དེ་མིན་ན་རྒྱ་དམར་གྱི་ལག་དུ་སྤྱང་ནས་ངའི་གདུམ་བྱར་འཐག་

ཀྱང་ངས་རང་རེའི་ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་པའི་གསང་དོན་ལྟར་རྒྱ་མ་རེད་
 མོད། འོན་ཀྱང་དེ་མ་བྱས་ན་དེང་སང་རྣམས་སྤྱོད་ཐོན་རྩལ་ཏེ་ཅང་མཐོན་
 བོ་ཡོད་པའི་རྒྱན་གྱིས་དབང་ཚོར་གྱིས་མ་ཟིན་བར་གནས་ཚུལ་གསང་དོན་
 ངག་ལས་ཤོར་འགྲོ་བ་དེ་འདྲ་ཡོང་སྲིད་པས། གལ་སྲིད་དེ་འདྲའི་གནས་
 ཚུལ་བྱང་ནས་དབང་བོས་ཤེས་ཚོར་བྱུང་ན་དཔེ་བསགས་བ་རེད། དེ་བས་
 ཐངས་འདིའི་དོན་རྒྱན་ཐད་ང་ཚོའི་ཚོགས་པ་འཕྲོ་བཟུག་ཏུ་མི་འགོ་བར་སྤྱང་
 སྒྲོབ་གཙང་མ་ཡོང་གིར་ངས་དྲག་འཐུངས་ནས་རང་གི་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འཆམ་ཤོས་
 རེད། ཅས་ལྟར་པ་ཁོང་གིས། བྱིད་གྱིས་དེ་ལྟར་བསམས་མི་རུང་།
 དེས་པར་དུ་བྱིད་རང་འཆི་རྒྱུ་ཡིན་ན་རང་སྦྱོང་སྦྱོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་
 འདུག་སྐབས་བྱིད་གྱིས་ལུས་ལ་འབར་རྣམས་བདགས་ནས་ཚོགས་ཁང་དུ་
 རྒྱགས་ཤིག་ཅས་ཞུས་བར། ཚོགས་གཞིན་བསྟན་པ་ལགས་གྱིས། བྱིད་
 གྱིས་དེ་འདྲ་ཡོང་ཁག་པོ་རེད། ཚོགས་ཁང་མཐའ་ཁོར་དང་སྒྲོ་ཆང་མ་
 དམག་གིས་སྤྱང་འདུག་པས་ནང་དུ་ཐར་ཁག་པོ་རེད་ལ། དམག་གིས་ཟིན་
 ན་ཉིན་ཁའང་ཆེ། ཞེས་ལྟར་འདུག དེ་ནས་ཉིན་གཉིས་ཙམ་གྱི་རྒྱལ་
 གཅེས་བ་སྤྱོད་ཞབས་བསྟན་པ་མཆོག་ཉིད་རྒྱངས་འཁོར་འཕྲུལ་ཆས་ཞིག་གསོ་
 ཁང་ཡང་བའི་བཙོ་གྲར་རང་མལ་སྤྱད་བཞེས་ཏེ་བཀོངས་འདུག འདི་
 ནི་རྒྱལ་སྤྱི་མེས་དཔལ་འཆེན་པོའི་གཞན་པན་བྱགས་སྦྱེད་ཟབ་མོའི་དགོངས་

དོན་ལྷན་བཞེས་པ་ཞིག་རེད།།

སྐྱེ་ཉིད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཆོ་ཐབས་ཏེ་ཅང་ཞན་པའི་དབང་གིས་
འགད་ཇུས་སྒྲུག་སྒྲོད་ཀྱང་སྐྱེ་ཉིད་སྒྲིལ་གྱི་རྒྱན་བསྐྱེད་སྒྲོག་ལས་སྒྲུག་
སྒྲོད་མ་རག་བར་དེ་ཅེས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ལ་རྒྱས་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྐབས་
དེར་སྒྲིལ་གཞིར་གྱུར་ཏོ།།

རང་སྐྱོང་སྒྲོང་ས་སྤྱི་བདེ་ཐིང་གིས་སྒྲོན་གཤེགས་དཔལ་འབྱོར་བསྐྱར་
པ་ལགས་ཀྱི་སྤྱིང་མོ་བཙུན་མ་ཞིག་ཡོད་པ་རྒྱན་གནང་ལོག་དུ་བཙན་བྱིད་
འདྲི་བཙུད་བྱས་བ་དང་། སྤྱན་རྒྱུང་ཆོས་འཕེལ་རྒྱ་མཆོ་ལགས་ཀྱང་དོགས་
གཞིའི་ལོག་ལྷ་སར་རེ་ཞིག་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་འདུག།

རྒྱལ་གཅེས་སྒྲོན་གཤེགས་དཔལ་འབྱོར་ཆོག་གས་གཞོན་བསྐྱར་པ་
ལགས་ནི་ཨ་ཡུལ་འཕན་པོ་རེད་ལ། སྐྱེ་གཟུགས་ཐང་ཞིང་གཞོན་སྟོབས་
རྒྱས་པའི་དགྲུང་ལོ་ཞེ་བཞི་ཅན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཅིག་ཀྱང་རེད། དེའང་དམ་
པ་དེ་ཉིད་ནས་ ༡༩༥༥ ནས་ ༡༩༥༩ བར་དུ་ལྷ་ས་གསང་ཡིབ་བཙོན་
ཁང་དུ་རྒྱུང་ས་འཁོར་ལྷ་ལག་སྒྲུག་བཟོ་ཁང་དུ་བྱུག་ལས་གནང་བ་དང་། ༡༩༥༩
ནས་ ༡༩༦༥ བར་དུ་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱིམ་འཕུལ་ཆས་ཞིག་གསོ་ཡང་བའི་
བཟོ་གྲུ་ལ་ཟླ་པོགས་ ༣༠༠ ལྷག་གིས་འཆོ་རྟེན་ངན་དོན་ཅམ་ལས་གཞན་
གྱི་ཡོང་སྒོ་མེད་ན་ཡང་ཆོག་ཤེས་དང་བསྐྱི་ཆགས་གྲོན་རྒྱུང་གིས་རྒྱན་བར་

ཚོགས་པའི་ལས་དོན་ཐོག་འགྲོ་སོང་བཏང་གནང་བ་རེད། སྤྱི་ཞབས་ཉིད་
 གྱི་མི་ཚང་གི་འཚོ་བ་ནི་སྤྱི་ཉིད་དངོས་ཀྱིས་གྲོས་མགོ་འདོན་གནང་མཛད་
 བའི་དཔལ་ལྷན་སྟག་འབྲུག་ཚོགས་པའི་གང་ཅིའི་ལས་འགུལ་བྱེད་ཕྱོགས་
 དང་། བོད་དོན་ལས་འགུལ་གཞན་དག་སྒྲོར་གྱིས་བྲལ་ཞིང་འགྲོ་སོང་
 ཆེ་བའི་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་བྱིམ་གཞིས་རྒྱ་རྒྱ་ཞིག་རེད། སྤྱི་གཞིགས་དམ་
 པ་དེ་ཉིད་ནི་མེས་རྒྱལ་གངས་ཅན་པའི་ཆབ་སྲིད་རྒྱས་ཉེས་ཐེབས་པ་དང་།
 རང་ཉིད་ཚུད་པའི་ཆབ་འབངས་སྒྲོ་སྤྱོད་གིས་མནར་བའི་གནས་བབ་ལ་ཡི་
 ཐུག་བ་དང་རྒྱ་རིང་བའི་ཕྱི་མིག་གིས་གཟིགས་མཁན་ཞིག་རེད། ད་དུང་
 བྱོན་དུ་འཕྱར་བའི་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྟག་བསམ་དང་སྤྱི་སྒྲོབས་
 རྒྱས་བཞིན་པ་ལས་གཞན་རྒྱ་རྒྱ་མའི་བརྩེ་འདར་གི་བདེ་བློད་དང་། གཅེས་
 ཐུག་གི་སེམས་རྟེན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕོ་བྲང་ཞིག་ཀྱང་རེད། སྤྱི་ཞབས་དེར།
 ཚོགས་མི་ཆེ་གོ་མོས་གཡག་མགོན་ཁང་དུ་འང་འགད་རྩིས་ཤིག་སྤར་ཅིས་
 ཀྱིས་བཞག་ཡོད་ཀྱང་འབར་མི་འདུག་པས་གསང་སྤྱོད་ཀྱིས་ཕྱིར་སྤངས་
 བ་རེད། ༡༩༥༩ ལོར་སྟག་འབྲུག་ཚོགས་པའི་མ་ལག་རྒྱལ་ལས་ཁང་
 ནས་བཀོད་འདོམས་སྤར་ཁོང་ནི་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་སྤྱི་ཁྱབ་བཀོད་འདོམས་
 པར་བསྐྱོས་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཚོགས་པ་རྒྱ་སྤྱོད་དང་། སྤྱི་བརྟན། མང་
 ཚོགས་ལ་གོ་སྐོན། གསང་དོན་འཚོལ་བསྟར་བཅས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་

ནས་ཆབ་མདའི་བྱ་བ་ཁོངས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་དག་དང་། ལྷ་ས་བཅས་སུ་འབྲེལ་
 བ་གནང་བ་དང་། བོད་རྒྱ་ཆེའི་ངལ་རྩོལ་མི་དམངས་ཀྱིས་བཅན་གནོན་
 དམ་དྲག་འོག་གི་སྐྱོ་སྤྱག་མ་བཟོད་བར་རང་རྟོགས་ཀྱི་སྐོ་ནས་མ་གྲོས་གཅིག་
 མཐུན་གྱིས་རང་དབང་སྒྲེར་ཡངས་ཀྱི་ཆ་རྒྱལ་མཐོ་རུ་འཕྱར་ཏེ། བཀྱར་
 ཅིང་མིག་དཔེར་འོས་བའི་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་མ་ལག་གི་དཀྱིལ་སྤིང་གྲྲ་ས་ཆེན་
 མོ་སེར་འབྲས་དགེ་གསུམ་གྱི་གྲྲ་དམངས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་བྱས་པ་གནང་ནས་སྤྱི་ལོ་
 ༡༩༥༥་དང་། ༡༩ ༡༩ ལོ་བཅས་སུ་རིམ་བཞུད་ཀྱིས་བོད་རང་
 བཅན་རྒྱལ་ཁབ་སྒྲར་གསོ་དང་། རྒྱ་དམར་གྱི་བྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་སྐོ་
 ནས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཉམ་བཟུང་གཏོང་གཞན་གྱི་བྱས་དང་བྱེད་ཚུས་ལ་རང་སྤྱོད་
 ལ་ཡང་ཅི་མི་སྒྲུལ་པར་ཞི་བའི་ངོ་སྤྱོད་ཁོས་བསྒྲེར་དང་། བདེན་པའི་སྐད་
 འབོད་གསེང་མཐོར་གནང་བ་ལ། རྒྱ་དམར་གྱིས་དྲག་པོའི་དཔུང་ཤུགས་
 ཀྱིས་མདེུ་ཆར་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྒྲེར་ཏེ་ཁག་རྩི་བོ་བའི་དྲག་གནོན་བྱས་པ་
 ལ་བརྟེན། ཉེས་མེད་ཞུ་འབོད་གནང་མཁན་གྱི་མི་དམངས་ནམས་ཁྲག་
 གི་ཡུར་རྒྱ་དང་མེ་མདའི་དྲུག་སྤྱི་མི་འབྲིགས་པའི་ཁོང་ནས་པམ་པར་བྱས་པའི་
 ཡིད་སྐྱེའི་གནས་ཚུལ་བྱང་ན་ཡང་བདེན་དོན་དང་གནས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
 རྒྱ་དམར་སྤྱ་བོད་ཞིང་ངོ་མཛོད་ཏེ་སྤྱོད་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་
 དེར་སྤྱག་འབྲུག་ཆོགས་པ་ནས་རྒྱལ་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་གང་མང་ཁོང་།

དངོས་ཤུགས་བརྒྱད་གསུམ་ནས་དགོས་ངེས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་རོགས་
རམ། ལས་འགུལ་གྱི་ཆ་ཤས་སྒངས་ཡོད་པ་རེད།

གནད་དོན་ཆེ་སྒྲ་གང་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། བཅན་པོ་དང་། དབང་
ཡོད་འབའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་གཙང་སེལ་བྱེད་ཐུབ་པར་འདོད་པ་ནི་རྣམ་
དཔྱོད་ལྡན་བའི་བྱ་སྤྱོད་ཞིག་མིན་པ་མ་ཟད། འཇིགས་སྤང་སྤྱུལ་ཅིང་བཅན་
དང་དཔུང་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་དོན་གང་ཞིག་གནས་སྐབས་སུ་ཐག་
ཆོད་ན་ཡང་དེ་ནི་འབྲུལ་སེལ་ཁོ་ན་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། དེ་ནི་དེ་ལས་ཐོག་
ཏི་བྱང་བདེན་གྱི་བྱེད་སྤྱོད་གས་དང་། སན་ཚུན་གྱི་མཛའ་སེམས། ཡིད་
ཆེས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བཅས་ཆེས་ཐབས་རྟགས་པའི་བརྩིས་མེད་གཏོར་བཞིག་
བཏང་བ་ཞིག་ཀྱང་རེད།

མ་གཞི། བྱམ་བ་མེད་པའི་སྣོ་སྟོབས་ནི་བྱང་བདེན་དང་གཡོ་
ཚོལ་བུལ་བའི་མི་རྣམས་ཀྱི་སྣན་སྒྱུས་ཤིག་ཡིན་འོས་ལ། གཞན་གྱིས་བཅོར་
གཞོན་དང་དཀའ་འཛོལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་གནས་སྐབས་སུ་ཚོལ་མེད་པའི་སྣོ་སྟོབས་
ལ་བཙོ་སྤང་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཏེ་ལན་བརྒྱར་པམ་ཡང་བག་མི་འཁུམ་བའི་
ངེས་ཤེས་ཟབ་མོ་འདྲོངས་སྟེད། འདི་ནི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་བྱང་བདེན་
ལ་གཞི་བཙོལ་བའི་མཛུགས་འབྲས་དང་ཡང་དག་པའི་ལངས་སྤྱོད་ཆེད་བརྒྱུད་
བའི་བཟོད་སྟོམ་དང་དཀའ་སྤྱུག་ཁྲོད་ནས་ཡུང་བའི་གཟི་བརྒྱུད་དང་རིན་ཐང་

གི་མངོན་དྲགས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན།།

༡༩༩༡ ལོར་ཆེ་རིང་སློབ་གསལ་ལགས་ཀྱིས་གསང་འབྲེལ་ཐོག་
 གྱུ་དམར་གྱིས་བོད་དྲུ་ལག་བསྟར་བྱེད་འཆར་གྱི་གསང་དོན་སྤྲོད་ཏུ་སྒྲོར་
 གྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་དང་། རང་སྐྱོང་སློང་ས་སི་ལན་པའོ་དམག་དོན་ས་
 ཁ་དང་། དམག་དོན་གནས་ཚུལ་གཞན་དག་འགོད་པའི་དེབ་ཅིག་སོགས་
 གཙང་པ་སློབ་ཐང་ཟེར་བ་བརྒྱུད་དེ་གྱུ་གར་དྲུ་འབྲེལ་བསྟར་གནང་བ་དང་།
 དམག་དོན་སྒྲོར་གྱི་དེབ་དེའི་མཐུག་ཤོག་དུ་ཁོང་གི་གསང་མིང་གིས་གནང་
 ཡོད་འདུག་ཅིང་། རྗེས་སུ་ཁོང་བཙན་བྱོལ་དྲུ་བསྐྱབས་རྗེས་བསྟར་ཡུལ་
 འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་དེབ་དེ་བཙལ་ཡང་ཆེད་མི་འདུག་ལ། ལས་
 ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་དག་ལ་འང་གཙང་པ་སློབ་ཐང་གིས་བོད་ནས་སོན་
 པའི་ཡིག་ཆ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབྱོར་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་གསལ་ཁ་
 ཅུམ་ཡང་ཉན་ཉན་ཞིག་མེད་འདུག ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་གཙང་པ་སློབ་
 ཐང་གིས་བོད་ནས་སོན་པའི་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་དཔར་བཤུས་བྱས་ནས་བུ་ཡིག་
 ཉར་འདུག་པ་དང་། ད་དུང་སྤྱི་བདེ་གྱི་མིག་དང་། སློབ་དབྱུག་བཙས་
 ཀྱང་དཔར་རྒྱབ་དེ་ཉར་བ་དང་། གྱུ་གར་གསང་ལས་ཁང་ལ་འཇར་སྒྲོར་
 མོར་ག་ཐབས་ཁོ་ནས་ཕྱིར་དྲུ་ཡིག་ཆ་དེ་དག་གི་དཔར་བཤུས་སྤྱད་ཡོད་འདུག
 གཙང་པ་སློབ་ཐང་ཟེར་བ་དེ་ནི་པ་ཡུལ་གཙང་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་པ་སྤར་ཐོད་

དུ་ཁྱེད་མར་དམག་ནང་དུ་ཞུགས་སྐྱོང་མཁན་གྱི་གསུམ་གྱིས་རེད། སྐབས་
 ཤིག་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་འཕྲོང་བ་དང་། ཁོ་པའི་སྤྱན་ནི་ཞིག་གཞིས་ཀ་ཅི་ལ་
 དམག་དཔོན་གསུམ་ཡིན་འདུག་གིས་ཁོ་པ་བོད་དུ་འགྲོ་འོང་བྱེད་རྒྱུ་
 སྐབས་བདེར་ཡོད་པར་བརྟེན་ནས་བོད་དུ་གནས་ཚུལ་རྒྱུ་འོན་བྱེད་དུ་ཐེངས་
 ཁ་ཤས་ལ་སྤྱན་འདུག་ སྐབས་དེར། ཆེ་རིང་སློབ་གསལ་ལགས་ལ་ཁོང་
 གི་འཐབ་ཁྲོགས་ཆེ་གི་མོ་ཞིག་གིས་མཆོམས་སྒྲོར་གནང་བ་དང་། ཉིན་
 ཞིག་ཁོང་ལ་ཁོང་གི་འཐབ་ཁྲོགས་དེས་སློབ་ཐང་གི་རེ་བ་ལ། བྱེད་ཀྱི་དཔར་
 ཅིག་དགོས། ཞེས་ཨུ་ཚུགས་བྱས་པ་བཞིན་དཔར་ཅིག་སྒྲོད་དགོས་བྱུང་
 བ་དེ་དང་། འཐབ་ཁྲོགས་ཆེ་གི་མོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་དཔར་དང་མཆོན་འཁོད་
 པའི་ཅ་འཛུགས་ཡིག་ཆ་འདྲ་ཞིག་བཙོས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ།
 ཁོ་པས་བོད་ནང་དུ་འདི་འདྲ་དང་། མི་འདི་དང་འདི་དག་མགོ་འཛིན་དུ་
 བསྐོས་ལུགས་ཀྱི་ཁུངས་མིན་རྒྱུ་བཙོས་དུ་བྱས་འདུག་པ་དང་། ད་དུང་
 ཁོ་པ་ལ་ལས་ཁུངས་ག་གི་མོ་ནས་ག་གི་མོའི་བར་དུ་ཡིག་སྐྱེལ་གྱི་ལས་ཀ་
 སྒྲོད་དགོས་སྒྲོར་ནན་ཞུ་བྱས་འདུག་ ཡིན་ནའང་། ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁོ་
 ལ་རྒྱ་སྟེང་བོད་ཀྱི་མ་སྟོབ་གྲུ་མ་བྱན་གྱི་ལས་ཀ་སྤྱད་པ་དེས་ཁོ་པ་མ་ཐག་
 བར། མ་བྱན་བྱ་རྒྱུ་ཁོ་པའི་གཡོན་ལག་སྒྲོན་ཅན་ཡིན་པའི་དཀའ་ངལ་
 བགྲངས། གཙང་པ་སློབ་ཐང་རྒྱ་སའི་ཆང་ཁང་སོགས་སུ་འབྲུམས་ནས་

མེད་སྐབས་ཉིན་ཞིག་ལ། ཁོ་པའི་ཐོགས་པོ་ཆེ་གོ་མོ་དང་མཉམ་དུ་ཟ་
 ཁང་ཞིག་དུ་སྒྲིང་མོ་བྱེད་སྐབས་སུ་གཙང་པ་སྒྲོ་བཟང་གིས། རང་གཞུང་
 གིས་ང་ལ་ལས་ཀ་སྤྲད་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་། ངས་ལས་ཀ་འདི་ཡིན།
 ཞེས་དེ་སྔོན་པོ་ད་ནང་སོགས་ནས་ཁོའི་ལག་དུ་སོན་པའི་ཡིག་ཆ་དཔར་བཤུས་
 ཅན་ཁག་ཅིག་བསྟན་བྱུང་བར། ཁོ་པའི་ཐོགས་པོ་དེས་མིག་སྒྲུབ་ཅན་གྱི་
 འཐབ་ཐོགས་ཆེ་གོ་མོ་བརྒྱན་ནས་གཙང་པ་སྒྲོ་བཟང་གི་སྐྱུག་ཐོ་བའི་བྱེད་
 རྒྱུ་སའི་དག་འབྲེལ་ཡོད་གོང་རིམ་ལ་སྟོན་གསན་ཐུལ། སྐབས་དེར་
 རྒྱ་གར་གསར་ལས་ཁང་གིས་ཀྱང་ཁོ་པར་དོགས་པ་གནང་གིན་ཡོད་འདུག
 དེར་གོང་རིམ་ནས་ཁོ་ལ་ལས་སྒྲོན་མཐུན་གྱིན་གནང་བ་དང་། བལ་ཡུལ་
 དུ་སོང་། ཁོ་པས་བལ་ཡུལ་སྡེ་ལེན་ཁང་དང་། བལ་སྡེ་དོན་གཅོད་
 ཁང་དུ་གནས་ཚུལ་ཞུ་གདུག་བྱས་ནའང་། ལས་བྱེད་ས་མིག་མེད་ཅས་
 པ་དང་། མཐར་ཁོ་པ་ཡིད་ཐང་ཆད་དེ་བོད་དུ་ལོག་གྱུ་དམར་གྱིས་ཆབ་
 མིད་དགོས་པ་ཁོར་དམིགས་དེ་ཁོ་ལ་སྒྲོར་ ༡༠༠༠༠༠ གསོལ་རས་སུ་
 སྤྲད་འདུག་ཅེས་སྟེ་སའི་དམངས་ཁྲོད་དུ་སྒྲིང་བྲགས་ཆེ་བ་བྱུང་འདུག་ ཁོ་
 བོད་དུ་མ་ལོག་བའི་སྔོན་དང་ལོག་རྗེས་བཅས་སུ་སྤྲིམ་རང་སྒྲོང་སྒྲོང་ས་
 བདེ་འཇགས་ཐིང་དུ་བོད་ནང་ལོགས་ཀྱི་བོད་དོན་གནད་ཡོད་མི་སྡེ་ཉེར་ལྔ་
 ཅིས་སྤྲད་པ་ལས་ཆེ་རིང་སྒྲོགས་ལ་ལགས་ནི་དེའི་གས་ཀྱི་གཅིག་རེད། ར་

དཔག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་གི་མཛའ་ཁྲོགས་སྡོངས་སྤྱི་བདེ་
 ཐིང་གི་ལས་བྱེད་མི་སྣ་ཆེ་གོ་མོས་ཁོང་ལ་གསང་སྤྱབས་གྱིས། ཉིན་གསུམ་
 གྱི་རྗེས་སུ་སྡོངས་བདེ་འཇགས་ལས་ཁྲུངས་ནས་བྱིད་རང་གསང་འཛིན་བྱ་
 ཅིས་འདུག་ཅེས་ཉིན་བཅུ་བཟང་བ་རེད། ཁོང་གིས་ནང་མི་ནམས་ལ། ཆབ་
 མདོར་ཆོང་ཞིག་བྱེད་དུ་འབྲོ་ཡི་ཡིན། ཞེས་རྒྱན་བཤད་དེ་སྣ་ས་ནས་གཞིས་
 ཀ་ཅེ་བར་དུ་སྤྱི་སྤྱོད་རྒྱངས་འཁོར་དང་། དེ་ནས་སྡེ་ཤན་པས་ལམ་བྱིད་
 ལ་བརྟེན་ནས་ ༡༩༩༩།༡༠༡༥ ཉིན་རང་ཅག་བོད་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་སྡོ་བརྒྱད་
 ས་མཚམས་གྱི་བྲིམ་མཆོས་རྒྱལ་ཁབ་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཀ་ཐ་མཉ་མུ་
 ལ་རང་གཞུང་སྡེ་ཡིན་ཁང་དུ་བསྐྱེབས་བ་དང་། ནང་མི་ལ་ཁ་པར་བརྒྱད་
 འབྲེལ་བ་བྱས་ད་གཞིན་གཞི་ནས་གནས་ཚུལ་བྱུང་རིམ་བྱང་བོར་བཤད་པ་
 ན། ནང་མི་ནམས་ཏང་སང་འདུག་གོ།

༡༩༩༩ ༡༠ ལྷ་མཆོག་སྤྱི་ཚེའི་རང་གཞུགས་མིའི་ནམ་
 བར་སྒོས་ཉེ་གསུམ་ལྷན་དུར་སྤྱི་ག་གར་དུ་ཅེན་པ་སྤྱི་ནོར་ ༧ གོང་ས་
 ལྷ་མིའི་ནམ་འདྲེན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བྱིན་རྒྱབས་གཟི་འོད་གྱི་ཆན་ཁ་འབར་
 བའི་བསྟེ་གནས་འཕགས་ཡུལ་རྒྱ་རམ་ས་ལར་འབྱོར་བ་དང་། ༧གོང་
 ས་སྤྱི་དེ་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ། ལྷ་བཅས་སྤྱི་དགུ་ཡོངས་གྱི་མ་འདྲེས་
 བའི་མཛའ་བཤེས། རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་

མོའི་སྐྱེའི་ཞབས་རྒྱུ་མདོན་པར་མཐོ་བའི་བྱང་དུ་དངོས་མཛུལ་གྱི་ལས་བསོད་
 མདོན་དུ་གྱུར་ཏེ་དགའ་དད་སྐྱོ་གསུམ་གྱི་ཚོར་ཤུགས་ནི་མཆི་མའི་རྒྱན་ལ་
 འདྲེས་ཤིང་ལུད། གང་གི་འདུམ་ཞལ་གྱི་དགྱིལ་འཁོར་འོད་དཀར་མདངས་
 གྱིས་རྒྱས་ཤིང་ཟབ་གསལ་གྱི་གསུང་གིས་ཉོན་མོངས་བའི་སེམས་གྱི་རྒྱན་
 རྒྱན་དང་། འདིར་སྤང་གི་བྲི་མ་ཡོད་ཆད་རེ་ཞིག་འགག་ཅིང་དག་བར་
 ཡལ། རྫོ་སྟོབས་དང་དགའ་སྤྲུག་ཁྲོད་གྱི་འདས་དོན་ཡོངས་རྫོགས་ཚུགས་
 བྱང་དུ་ཐེབས་སོང་སྐྱམ་བའི་བཅོས་མིན་གྱི་མོས་གྲས་ཤིག་གིས་ལུས་སེམས་
 གཉིས་ཀ་འགྲང་མི་ཤེས་བའི་དགའ་བདེ་ཡི་སྤང་བས་ཀྱན་ནས་བྲུབ་བར་གྱུར།
 དངོས་གནས་ཡིན་ངེས་ཏེ། གལ་སྲིད་ནམ་དུའོད་དང་དད་སེམས་རྒྱུང་
 དུ་འདུག་ཅིང་། རང་ཉིད་གྱི་ཚོལ་ཤུགས་ལ་གདོང་དང་ཡིད་ཆེས་བརྟན་
 བའི་དད་རྒྱན་འབངས་མི་ནལ་མ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན། ཟོལ་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་
 དང་། རྒྱན་རིང་དུ་ཉར་བའི་གཡོ་མེད་གྱི་སེམས་ཤུགས། དྲངས་གཙང་
 གི་རེ་སྟོན། ད་དུང་སྐྱོ་སྤྲུག་ཁྲོད་གྱི་འོད་སྟོང་འབར་བའི་ལས་དོན་ལ་ངར་
 ཤུགས་གསར་བ་ཅིས་མི་སྟོན། རེ་བ་གསར་བས་ཅིས་མི་ཁེངས། དགའ་
 སྐྱོ་དང་གསུམ་འདྲེས་མར་ཤམ་བའི་མཆི་མའི་རྒྱན་དེ་ལས་ཀྱང་འདས་དོན་
 གྱི་འཁང་སེམས་དང་། མ་འོངས་བའི་སྟོབས་པ། དྲང་བདེན་གྱི་སྤྲུན་
 ནས་གང་ལ་ཡང་མི་སྐྱག་ཅིང་བག་འཁུམ་དགོས་དོན་ཡང་མེད་པའི་ཆོད་

མེམས་གསར་བའི་རང་མདངས་ཕྱིར་མངོན་བར་སྒྲོས་ཅི་དགོས།

ལོ་དེའི་ཟླ་ ༡༡ བར་ཆ་གཡོལ་དུ་བལ་ཡུལ་ལ་ཐེབས་ནི་
གནས་བཅས་བ་དང་། དང་ཐོག་རང་དབང་གི་རྒྱ་ལམ་དུ་ཤར་རེར་སྒྲོད་
ངས་ཡིན་སྟེ་བ་འདུག་ནའང་། ཕྱི་རྒྱུན་དང་ནང་རྒྱུན། རང་དང་གཞན་
དབང་གི་འཐེན་ཤུགས་རྩོག་ཟིང་གི་དྲ་རྒྱར་བཏགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་།
གནས་བབས། བྱེད་ཕྱོགས་ཁོད་ཀྱི་ལས་སོན་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་རྒྱུན་
ལ་གང་འཆོགས་རེད་མ་གཏོགས་ཡིད་ལ་གང་དྲན་རེད་མི་འདུག། ལྷག་
པར་དུ་དུས་དང་ཁོར་ཡུག་གང་དུའང་། མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་
དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་དབྱུང་སྡེས་སྡེ་བྱིན་མེད་ན་གནད་དོན་གྱི་ཚམ་ལའང་
དཀའ་རྩོག་གཡག་ཚམ་ཞིག་སྟུགས་སྤིད་ཅིང་གོལ་ལམ་དུ་འཕྱུར་བ་དང་།
ནང་ཆོད་ཕྱོགས་འཐེན་གྱི་འགལ་བའི་རྒྱབས་རིས་གཅིག་འཕྲོར་གཉིས་མཐུད་
ལས་ནམ་ཡང་གཡོལ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད་དོ།

༡༩༩༧ ལོར་བཅོན་གྱི་ལ་དབུས་གཞུང་གི་ལྷོ་གནས་བཞུགས་
སྐར་རྩ་རམ་ས་ལར་སྤིད་དོན་བཅོན་གྲོལ་བ་དང་། སྤིད་དོན་ཉེན་གཡོལ་
བ་ཁག་ཅིག་དོ་སྒྲོད་འདུ་འཛོམས་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་སྟོབས་
ཤུགས་ནི་ལས་དོན་གྱི་མང་གཞིར་འཛིན་དགོས་པའི་ཆ་དོན་ལྟར་བོད་རྒྱལ་
ཡོངས་ཆབ་སྤིད་བཅོན་གྲོལ་བ་དེ་དོན་ཚོགས་པ་ཞེས་པ་ཞིག་འདུགས་རྒྱར་

གྲོས་འཆམ་བྱུང་དོན་ལྟར། ༡༩༩༩ ༩ ༩ ཉིན་ཁོང་དང་།
 སྲིད་དོན་བཅོན་མ་སྐྱེ་ཞབས་སོག་ཞབས་བྱུང་མཆོག་དང་། སྐྱེ་ཞབས་ལྷན་
 གྲུབ་ལགས་བཅས་ནི་སྲ་ན་མེད་པའི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན། སྐྱི་
 རྣམ་ ༡ གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཉུན་བྱུང་དུ་བཅར་
 རེད། དེད་ཅག་བཅོན་མ་ཁག་ཅིག་ལ་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་ཆབ་སྲིད་བཅོན་
 གྲོལ་བདེ་དོན་ཆོག་པ་ཞེས་བའི་སྲིད་དོན་ཆོག་པ་ཞེས་འཇུགས་རྒྱུའི་
 གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཚུལ་དང་། དེ་ལྟའི་ཆོག་པ་ཞེས་བཅུགས་ན་འོས་འགབ་
 འདུག་མེན་སྒྲོར་གྱི་སྐྱེན་གསལ་ལྟལ་ཏེ་ ༡ གོང་ས་མཆོག་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་
 འཆར་བཀའ་ལུང་གང་གནང་ལྟར་རང་ལས་གཞན་གང་ཡང་མེད་པེས་སྒྲོར་
 གྱི་གནས་ཚུལ་དང་། ཆོག་པ་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི། ༡ སྲིད་དོན་
 བཅོན་མ་དག་གི་ལོ་རྒྱུས་བསྟུ་རྒྱུ་དང་། ༢ རྒྱལ་ཁབ་གང་སར་ཆབ་
 སྲིད་ལས་འགལ་སྤེལ་རྒྱ། ༣ སྲིད་དོན་བཅོན་མ་ནམས་ལ་ལྟ་ཏེ་ག་
 དང་རོགས་རམ་གང་དུག་བྱུ་འཆར་བཅས་ཞུས་བར། སྤྱི་ནོར་གོང་ས་མཆོག་
 གསུང་དོན་ལ། ཡག་པོ་འདུག་ བྱེད་རང་ཆོའི་ཆོག་པ་པའི་མིང་དེ་ཡག་
 པོ་ཞེ་དུག་འདུག་ བཅོན་པ་གན་གོན་ཆང་མ་གྲོངས་འགྲོ་ཡི་འདུག་ མི་
 དེ་རིགས་གྲོངས་ན་ལོ་རྒྱུས་ཡང་མཉམ་བཞུག་འགྲོ་ཡི་འདུག་ དེར་ང་
 ལ་སྒྲོ་འཆབ་ཆེན་པོ་ཡོད། ང་དེ་སྤྲོན་སྤྲད་སི་ལ་མ་སོང་གོང་ངས་དེ་འབྲ་

བཀའ་ཤག་ལ་ལབ་རྒྱུ་ཡུང་། ད་ནངས་རང་ལ་མི་གཉིས་བསྐྱབས་མོང་།
 ཁོ་གཉིས་ལ་འང་ངས་མོ་མོའི་ལོ་རྒྱུས་ཐེས་ཞེས་ལབ་རྒྱུ་ཡུང་། བྱིད་རང་
 ཚོས་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་བྱུང་ན་དེ་རང་གིས་འབྲི་ག། ཅས་བཀའ་བཟང་སྤྱི་
 བོའི་རྒྱན་དུ་བསྟུལ་བ་དང་། ཉེ་གནས་བསྐྱོ་བཟང་སྤྱི་ན་པ་ལ་སྒྲིབ་བཏང་
 ནས་གསུང་དོན་ལ། ང་ཚོའི་ཡིག་ཆ་ང་ནས་ཁོ་ཚོ་ལ་རྒྱབ་གཉེར་སྟོན།
 ཅས་གསུངས་བ་དང་ཡང་། མ་གཞི་དེ་འགྲོ་ལུགས་ག་འདྲ་རེད། ཅས་
 གསུངས་བ་ན། ཚོ་བཟང་སྤྱི་ན་པས། བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་
 ན་གཞུང་འབྲེལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་བ་རེད་ཅས་ཞུས་བར། ༡ བོང་ས་ ༢
 སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས། བཀའ་ཤག་ལ་ངས་མོས་མཐུན་བྱས་
 མོང་། ཁོ་ཚོ་ལ་རྒྱབ་གཉེར་སྟོན་ཅིག་ཅས་ལབ་ཅ། ཞེས་ཐེབས་པ་ན།
 ཚོ་བཟང་སྤྱི་ན་པས་ལགས་མོ་ཞེས་ལོག་ཐེབས་མོང་།

༡༩༧༤ ལོར་ཁོང་མདོ་སྟོན་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུར་
 ཞུགས་ཤིང་སྐབས་དེར་བལ་ཡུལ་བཅའ་སྟོན་མདོ་སྟོན་ས་གནས་འབྲུས་མི་
 ལ་བསྐྱོས་བ་དང་། བོད་རྒྱལ་ཡོངས་ཆབ་སྲིད་བཅོན་གྲོལ་བདེ་དོན་ཚོགས་
 པའི་རྒྱན་ལས་དང་། བལ་སྟོན་མདོ་སྟོན་ས་གནས་རྒྱན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་
 གཙོའི་ལས་འགན་ཡང་གཅིག་ཕྱོགས་སུ་བཞེས་སུས་རེད་དོ།

ལེ་ཚན་བརྒྱད་པ། རྒྱ་དམར་གྱིས་མནར་གཅོད་འོག་རྒྱུན་
འདས་དང་དམར་གསོད་བཏང་བའི་བོད་རིགས་རྒྱལ་གཅེས་བ་
ཁག་ཅིག་གི་མཆན་ཐོ།

གངས། མཆན། ཡུལ། འདས་གྲོངས་བྱང་ཡུལ། སྤྱི་ལོ།
༡ ཁམས་གསུམ་དབང་འདུས། སོག་སྤེ། ཁྲ་མོ་རྒྱས། ༡༩༤༩
༢ ཆེ་དབང་སྟོབས་རྒྱས། སྤང་ཆེན་ཚྲོང་། ཆབ་མདོ་སིལ་དོག་
ཐང་། ༡༩༥༠ནང་།

༣ རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུས། སྤང་ཆེན་ཚྲོང་། སྤང་ཆེན་ཚྲོང་བཙན་
ཁང་། ༡༩༥༠ནང་།

༤ གློ་ཅི་མ། སྤང་ཆེན་ཚྲོང་། སྤང་ཆེན་ལ། ༡༩༥༩

༥ གོ་རྒྱུད་དོན་ཆོ། མི་རུ་ཚྲོང་། སྤང་ཆེན་ཚྲོང་། ༡༩༥༣

༦ གཙང་ཆ་དཔལ་ལྷན། སྤང་ཆེན་ཚྲོང་། སྤང་ཆེན་ཚྲོང་ཐོག་ ༡༩༥༠

༧ ཨ་སྤྱིད་འཕེལ་ལེགས། སྤང་ཆེན་ཚྲོང་། སྤང་ཆེན་ཚྲོང་ཐོག་ ༡༩༥༠

༨ དགེ་བཟང་སྤྲུལ། ” ” ” ༡༩༥༠

༩ མ་རོང་ཉ་རྒྱལ། ” ” ” ” ” ” ”

༡༠	ལྷ་ཀེ་བཙན་དར།	”	”	”	”	”	”
༡༡	རྩོ་སྒོ་དོན་གྱུ་ལ།	”	”	”	”	”	”
༡༢	ཆོ་དབང་ཐོག་མེད།	”	”	”	”	”	”
༡༣	རྒྱན་རྒྱུ་འཇམ་ལྷ།	”	”	”	”	”	”
༡༤	འཆི་མེད་མགོན་པོ།	”	”	”	”	༡༩༧༡	
༡༥	གཙོད་ཆང་དགེ་ལྷ།	”	”	”	”	༡༩༧༠	
༡༦	རྒྱན་རྒྱུ་མགོན་པོ།	”	”	”	”	”	”
༡༧	འཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་། སྤང་ཆེན་ཇོང་། ་གཡུ་སྐྱག་གྲོང་།						

༡༩༧༣

༡༨	ཆོ་དབང་གྱུ་མཚན།	”	”	འབྲོག་ས་རིང་ཕུ་ལ།	༡༩༧༥	
༡༩	སྤྲོད་ཆགས་ཡེ་ཤེས།	ནང་ཆེན་ཇོང་།	རི་བོ་ཆེ་ནག་ཆང་ཤོད།			

༡༩༧༠ ༤

༢༠	ཟླ་བ།	ཕྱག་ས་ཟམ་ཁ།	རི་བོ་ཆེ་ནག་ཆང་ཤོད།	
----	-------	-------------	---------------------	--

༡༩༧༠ ༧

༢༡	རྒྱ་ཆོ་རིང་བསྐྱན་པ།	རྩོ་ཤུལ་གོང་ར་མ།	རི་བོ་ཆེ་དགའ་	
	ཤག་ཟམ་ཁ།	༡༩༧༠ ༥		

༢༢	རྩ་ཆེ་སྒྲ་མ།	འབའ་ཆོས་སྤྲེད་གོན།	ཆབ་མདོ་ལ།	༡༩༧༤
----	--------------	--------------------	-----------	------

༣༩ ཆོ་དཔལ་མགོན་པོ། ཇི་པོ་ཆེ་ཆོང་གྲོ་ཁོལ། བྱང་
འབྲིན་ནང་། ༡༩༦༩ ༥

༣༩ ཡུ་རིག་འཛིན། རྟེན་ཆེན་ཆོང་སྒྲ་ཁོ། སྒྲ་ཁོ་ནང་། ༡༩༦༩ ༥

༣༩ ཏ་ལག་ཁྲ་མ། བྱང་པོ་རྟེན་ཆེན། རྟེན་ཆེན་རྒྱལ་པོ་སྒྲ་རིང་།
༡༩༦༩

༣༩ ཆོ་དབང་རྒྱལ་མཚན། མི་རི་ཆོང་ཤོད་སྒྲ། མི་རི་ཆོང་
ཐོག་ ༡༩༦༩ ༡༡

༣༩ ལུ་རྒྱ་ཆོས་འཕེལ། མི་རི་ཆོང་ཨ་ཁོ། མི་རི་ཤལ་གྲོ།
༡༩༦༩

༣༩ འབར་བསམ་གཏན། མི་རི་ཆོང་ཉིན་རི། རྟེན་ཆེན་ཆོང་དུ།
༡༩༦༩

༣༩ བྱ་ཆ་དག། མི་རི་ཆོང་གཡུ་སྒྲག་ བསམ་བྱུང་གྲོང་གི་དགོན།
༡༩༦༩

༣༩ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཛོ། མི་རི་ཆོང་གཡུ་སྒྲག་ མི་རི་བྱང་པོའི་
ཁོངས་ཉིན་རི། ༡༩༧༣

༣༩ སྒོ་ཡུལ་ནམ་སྤང་། མི་རི་ཆོང་སྒོ་ཡུལ། རྟེན་ཆེན་ཆོང་དུ།
༡༩༦༩

༡༢ ཚད་པོན་བཀྲ་དོ། མི་རི་ཚྱོང་ཤོ་སྤྲ། སྤྱང་ཆེན་ཚྱོང་དུ།

༡༩༤༤

༡༣ རབ་རྒྱལ། སྤྲ་ཁམས། རྒྱ་མདའ་ཚྱོང་། ༡༩༤༡

༡༤ མགར་ཤག་ཨ་ནེ། སྤྱང་ཆེན་ཤོག་མདའ། རི་བོ་ཆེན་ག་
ཆང་ཤོད།

༡༥ རྩོད་གཤམ། ཆབ་མདོ། མལ་གྲོ་གོང་དཀར་མཁའ་སྤྱང་ཁང་།
༡༩༤༠

༡༦ བཙོ་ལྷ། ཆབ་མདོ། ” ” ༡༩༤༠

༡༧ ཉི་མ་གྲགས་པ། སྤྱ་ཆེན་ཚྱོང་ཡ་ང་རྒྱལ། སྤྱ་ཆེན་ཚྱོང་
དུ། ༡༩༣༠

༡༨ སྤྱོབས་བཟང་། རྒྱ་སྤྱོང་ཚྱོང་། ལྷམ་མདའ། ༡༩༥༩

༡༩ འཕྲིན་ལས། རྒྱ་སྤྱོང་ཚྱོང་། ལྷམ་མདའ། ༡༩༥༩

༢༠ བྱམས་པ། ” ” ” ” ༡༩༤༩

༢༡ བྱ་རིགས་ངག་དབང་ཡོན་ཏན། ” ” ” ” ༡༩༥༩

༢༢ བྱ་ཡོད། ” ” ” ” ༡༩༥༩

༢༣ རྩོད་པོ་སྤྱོང་། ” ” ” ” ༡༩༥༩

༢༤ བྱ་ངག་དབང་བཟོད་པ། ” ” ” ” ༡༩༥༩

- ༤༥ རོར་བྱ། ” ” ” ” ” ” ༡༩༥༩
- ༤༦ བཀ་ཤིས་ལྷན་གྲུབ། ” ” ” ” ” ” ༡༩༦༩
- ༤༧ ངག་དབང་དོན་གྲུབ། རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་གྲོང་བྱིར། ཉང་རལ་
ཡུལ་ཚོ། ༡༩༤༩
- ༤༨ ངག་དབང་། གཙང་ཁུལ། ལྷ་སའི་སྤྱི་དུ་ཆུ། ༡༩༤༩
- ༤༩ གློ་བཟང་དཔལ་ལྷན། རྟེ་མོ་རྫོང་། སེ་ར་དགོན་པ། ༡༩༥༦
- ༥༠ རྒྱལ་མཛོད་དོན། གཉལ་ནང་རྫོང་། བྱང་དུ་བཙོན་
ཁང་། ༡༩༩༥
- ༥༡ ལུང་རྟོགས་ཚེས་འཕེལ། ཤེལ་དཀར་རྫོང་ཁོངས།
གཞིས་རྩེ་བཀར་ཁང་བཙོན་ཁང་། ༡༩༦༠
- ༥༢ གླི་བྱུང་གཉེར་བ་དག་འདུལ། ” ” ” ” ༡༩༦༠
- ༥༣ བྱང་ཆུབ་འབྲུང་གནས། ཤེལ་དཀར་རྫོང་ཞི་རིས།
ཨེ་མ་སྐང་། ༡༩༦༠
- ༥༤ གློ་བཟན། རྒྱ་རྫོང་རྫོང་། ར་ཡི་ཟམ་ཁ། ༡༩༥༩
- ༥༥ ཀ་མ། ” ” ” ” ལྷ་གས་ར་དཔལ་འབར། ༡༩༥༩
- ༥༦ པ་ལྷ་མཚོ་མོ། ” ” ” ” ལྷ་མ་མདའ། ༡༩༥༩
- ༥༧ ལེགས་འཛིན་ལྷ་མོ། ” ” ” ” ཤོག་བཅུ། ༡༩༥༩

༥༩ འདུལ་འཛིན། ” ” ” ” ལྷམ་མདའ། ༡༩༤༩

༥༩ རྒྱལ་བསྐྱོན་ཚུལ་གྱིས་ས། ” ” ” ” རྒྱལ་མོ་རྩལ་རྒྱུར་
ལྷུག། ༡༩༥༩

༦༠ རྒྱུང་དཔོན་སྒྲ་མ། བཅུང་བ། ལྷམ་མདའ། ༡༩༤༩

༦༡ བོ་དཀར་སྒྲ་དགའ། རྒྱ་སྤོང་རྫོང་བོ་དཀར། ཆ་མདོ་
མདའ། ༡༩༤༩

༦༢ དག་དབང་དཔལ་བཟང་། ཁྱི་རྩོ་རྫོང་། ཁྱི་རྩོ་རྩལ་གཞུང་།
༡༩༥༩

༦༣ ཁྱི་རྩོ་ཞབས་རྒྱུང་། ” ” ” ” ༡༩༥༩

༦༤ དབང་རྒྱལ། རྒྱ་སྤོང་རྫོང་ལྷམ་མདའ། ལྷག་སར་

དཔལ་འབར། ༡༩༥༩

༦༥ དག་དབང་མཐར་ལྷོན། ” ” ” ” ” ”

༦༦ དག་པོ། ” ” ” ” ” ”

༦༧ དཀོན་མཆོག་འཕེལ་རྒྱལ། ” ” ” ” ” ”

༦༨ བསོད་ནམས། ” ” ལྷམ་མདའ། ༡༩༤༩

༦༩ སྒྲ་མ་གྱི་རྒྱུང་རིན་པོ་ཆེ། ལྷ་ས་སྤོ་རྩལ་ས་རྒྱལ་ཁ།

ལྷ་ས། ༡༩༥༩

༡༠ འབར་རུ། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱིམ་། ” ” ༡༩༡༠

༡༡ ཉི་མ། ལྷ་ས་བལ་གཉེར་ཅུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། ལྷ་ས་འི་
གཙང་པོ། ༡༩༡༠

༡༢ འཕྲིན་ལས་ཚས་འབྲོར། ” ” བཟའ་
ཟླ་དང་ནང་མི་ལྷ་ས་འི་གཙང་པོར་ལྷུབ། ༡༩༡༠

༡༣ བསྐྱོད་པ། བྲག་གཡལ་བ་ཙོང་གསར་རྒྱུ། ཀན་སྐྱུ་
༡༩༡༩ལྷན་ཅུ།

༡༤ ཉི་མ་གྲིན། ལྷ་ས་ཞོལ། ག་བཞིའི་བཙོན་ཁང་། ལྷོག་
གསོད་གཉོང་བས་དུས་ཚོད་མི་ཐིག

༡༥ ག་སྟོད་ཕྱག་མཛོད། བྲག་གཡལ། ལྷ་ས་འི་ཉི་འདབས་
སྟོད་གྲོང་གསེབ། ༡༩༢༣

༡༦ སྐྱོན་ཚོགས། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱིམ། ལྷ་ས་འི་འདབས་ཀྱི་ཉི་ར་
རིའི་རྒྱུ་ལྷུབ། མི་གསལ།

༡༧ བསོད་ནམས་ལེགས་སྐྱུ། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱིམ། ལྷ་
ས་འི་གསང་ཡིབ། ༡༩༡༠

༡༨ སྐྱོད་སྐྱོད། མོ་ གྲུ་སྟོད་རྫོང་། ལྷ་ས་མདར་ཨ་མ་དང་
མཉམ་དུ་སྐྱུག་གི་ཐེབས། ༡༩༡༩

༡༠ ཆེ་དོར། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེད། ལྷ་སར་ཁྲིམ་ཆོག་ས་ཐོག་
དམར་གསོད་བཏང་། ༡༩༧༠

༡༡ ཁམས་པ་སློལ་རིང་། ཕག་རི་རྩོད་། གཞིས་ཀ་
ཅི། ༡༩༧༥

༡༢ དགོན་པ་གོ་རིན་པོ་ཆེ། ” ” ཕག་རི་བཙོན་
ཁང་། ༡༩༥༩

༡༣ རྩོམ་ཐོན་དགའ། ” ” ཕག་རི། ༡༩༧༣

༡༤ ཁམས་བྱ་ཐང་དཀར་གོ་ལ་དོ་རྩེ། ” ” ཀོང་པོར་
བཙོན་ཁང་། ༡༩༧༣

༡༥ བཙོན་གཉེར་རྒྱལ་མཚན། ” ” ” ” ༡༩༧༤

༡༦ སྤྱི་ཚུངས་། ” ” ཀོང་པོར་བཙོན་ཁང་དུ། མི་གསལ།

༡༧ རྩུ་ཁྲིམ་གྱི་དོར། ” ” ལྷ་ས། དུས་ཆོད་མི་གསལ།

༡༨ རྩོམ་ཐོན་ལྷ་ས་། ” ” ཀོང་པོར་བཙོན་ཁང་དུ། ” ”

༡༩ སངས་རྒྱལ། ཕག་རི་རྩོད་། ” ” ” ”

༢༠ ཆེ་ལྷ། སྤྱི་ཚུངས་རྩོད་། སྤྱི་མོག་བཙོན་ཁང་། ༡༩༧༥

༢༡ བསོད་ནམས་ལེགས་པོ། ” ” སྤྱི་ཚུངས་བཙོན་
ཁང་། ༡༩༧༩

༧༩ ཆོ་དཔག་ལྷ་ཀླུ།	”	”	”	”	༡༧༦༥
ཐང་སྒོར་དཔལ་ཆེན་དབང་ཕུག།	ཨ་མདོ་མཛོད་དག་རྫོང་།	རྫོང་			
བཅོན་ཁང་དུ།	༡༧༥༩	ལོ་ལས་མས།			
༧༩ བཀྲ་ཤིས་ཆ་བ།	”	”	”	”	དུས་ཆོད་མི་གསལ།
༧༩ རྫོ་ཕུག་སེར་མགོ།	”	”	”	”	”
༧༥ འཇམ་ཁོར་ག་དོ།	”	”	”	”	”
༧༦ རྫོ་ཁོ།	”	”	”	”	”

རྒྱ་དཔར་གྱིས་བསྐྱབས་གསོད་བྱས་ཤིང་ཨ་མདོ་རྒྱ་ཁྲགས་གྱི་སྐྱུ་ག་
 མོ་དང་གང་ཞེས་གྲགས་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་པོ་ཁག་ཅིག་གི་མཆན་ཐོ།
 རྒྱ་བར་མགོན་བསོད། ཨ་མདོ་མཛོད་དག་རྫོང་ཁོངས། ཐང་
 སྒོར་རྒྱ་བར། ༡༧༥༩

རྒྱ་བར་གཡུ་ཕུག།	”	”	”	”	”	”
ཟླ་བ།	”	”	”	”	”	”
རྒྱ་ལྷ།	”	”	”	”	”	”
སྐལ་རྒྱལ།	”	”	”	”	”	”
སྐྱ་ཆང་བུ།	”	”	”	”	”	”
”	”	སོགས་།	༥			

ལེ་ཆན་དགྲ་པ། བོད་ཁྲལ་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔལ་ལོ་
ཁག་ཅིག་དང་ཆོག་ས་པ་ཁ་ཤས་གྱི་མཆན་ཐོ།

༡༽ བསྟན་སྲུང་དམག་ ༡༩༥༦ ལོར་ཁམས་ཁྲལ་གྱི་
འབྲི་རྒྱུ་ཤར་རྒྱུ་མཆན་སྲུང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་དམག་དཔལ་ལོ་ཞིག་ཡིན།
དེའི་ནང་ཁམས་སྒོང་པ་དང་། འབྲུག་ཁྲལ་སྒོ་སྒྲིང་པ། གཤོང་པ་བཅས་
དང་འབྲི་རྒྱུ་ལྷན་སྲུང་མཆན་སྲུང་ཡོད་པའི་གོ་ནག་སྒྲིག་ཤོད་དང་། རོང་
མི་སྡེ་དགོན། འབའ་ཁྲལ་གྱི་སྒྲིང་ཤིས་གཙོས་ས་ཁྲལ་ཁག་ཅིག་གི་དྲང་
སྒྲིང་ས་དམག་སྒྲར་ཡིན།

༢༽ གངས་ཅན་བསྟན་སྲུང་དྲང་སྒྲིང་ས་དམག་ འབྲི་
རྒྱུ་ལྷན་དང་སྒྲིང་བར་དྲུག་ནས་པའི་སྒྲར་ཁམས་སྒྲིང་དྲུག་སྒྲར་ཁམས་རྒྱུང་
འབྲུག་ཕུ་སྒྲིང་དགོན་ཡུལ་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་དཔོན་འགོ་ཁག་དང་།
སྒྲར་ཁམས་རྒྱུང་དང་ས་འབྲེལ་ཡིན་པའི་ཆ་སྒྲོ་རྒྱུང་ངམ་གོང་དཀར་སྒྲུ་མ་
ཆང་དང་། བྲག་གཡལ་གོ་འཛོལ་གསུམ་མནའ་མཐུན་དཔལ་ལོ་ཞིག་སྲུང་
བ་དང་། དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་དངོས་སྲུང་བཟུང་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩
ལོ་བར་དགྲ་ལོ་བཅན་འབྲུལ་པར་གཤོང་ལེན་དམག་འཐབ་བྱས་ཡོད།

༡༽ བསྟན་སྲུང་ཚོས་རྒྱལ་དབང་དཔག་དཔག་གི་ལོ་
 ༡༧༥༥ ལོར་རེ་དཀར་སོག་གསུམ་གཙོ་གྲུར་གྱིས་དངོས་སུ་དབུ་འཇུགས་
 གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༦༠ ལོའི་བར་རྒྱ་དཔར་བཅན་འཇུག་པར་གདོང་ལེན་
 དཔག་འཐབ་བྱས་ཡོད།

༢༽ རྒྱ་སྐད་བོད་གྱི་བསྟན་སྲུང་དྲུང་སྐད་དཔག་བོད་དབུས་
 རྒྱལ་དྲུ་ཚོས་ཞུགས་དང་ཚོང་གཉེར་གནད་བཞིན་པའི་ཁམས་རིགས་ནམས་
 ནས་དག་པོའི་སྒྲིག་འཇུགས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་
 མཆོག་གི་དབུ་འཇུག་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༥༥ ལོར་དངོས་སུ་དབུ་འཇུགས་
 གནད་སྟེ་བོད་བསྟན་སྲིད་འཆི་གསོན་གྱི་འགག་ཅར་ཕན་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཐེབས་
 ཡོད་ལ། ཕྱི་ལོ་ ༡༧༥༧ ལོར་མགོང་ས་མཆོག་གདན་ཞུས་དང་
 འབྲེལ་རྒྱ་གར་འཕགས་ལུལ་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་དང་སྒྲིག་འཇུགས་དེས་དུས་
 ད་ལྟ་ཡང་སྤྱི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་སྐྱབ་བཞིན་པ་ཡིན།

༡༧༥༧ ལོར་གྱི་རང་དབང་སྐར་ལངས་གྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་
 བོད་གཞོན་ནུ་སྟག་འབྲུག་ཚོགས་པ། གངས་སེང་ཚོགས་པ། ཆོལ་
 གསུམ་རྒྱལ་གཅེས་རང་དབང་གཞོན་ནུ་བདེ་དོན་ཚོགས་པ། ༡ ༠ ༡
 ཚོགས་པ་(བོད་རྒྱལ་ཡོངས་དཔངས་གཙོ་ཚོགས་པ།) བཅས།

ཀུན་བདེ་སྤྱིང་གི་ཀུན་བཟང་། དག་འཁྱིང་ཤག་ཨ་ནེ། ༡

སྟོང་དཔོན་ཆེ་དབང་སྟོབས་རྒྱལ། མོག་སྡེ་དཔོན་ཚོར་བྱ་ཆེ་རིང་། དེའི་
 སྐུ་ཁམས་གསུམ་དབང་འདུལ། སྡེ་དགེ་འཆི་མེད་མགོན་པོ། ལེ་
 ཐང་ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲིས་མཆོག་ དཔོན་ཀྲཱ་བཤད་རྒྱལ། སྡེ་
 དགེ་ར་རུ་བསྟན་ནམ། ཀོང་དཀར་གླ་མ་ཆང་། བན་ཨ་འབྲུག་ ཁམས་
 སྟོང་པ་དཔོན་དབང་ལྷན། ལེ་ཐང་དི་གཡང་ཨ་འབྲིན། སྤིང་ཤིས་འཆི་
 མེད་དོ་རྟེ། ར་སྤིང་ཟེམ་འགག་ སྤར་ཁམས་བྲགས་པ་གླ་མ་ངག་དབང་
 སྟོ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཆོན། སྤར་ཁམས་ཐུ་བ་དཔོན་ཚུལ་
 ཁྲིམས་རྒྱ་མཆོ། སྤར་ཁམས་སྤྲེད་པ་དཔོན་སྐལ་བཟང་དབང་འདུལ། བྲག་
 གཡལ་ཇ་ཁ་བྱམས་པ། བྲག་གཡལ་ཁོ་ར་གླ་མ། བྲག་གཡལ་འབྲུས་པོ་
 གཉེར་པ། སྤར་ཁམས་ཐུ་བ་ཆང་ཡེ་ཤེས་དབང་རྒྱལ། སྤར་ཁམས་རི་
 མོད་དཔོན་ཡེ་ཤེས། སྟེ་མོ་ཨ་ནེ་འབྲིན་ལས་ཆོས་སྟོན། མ་རོང་དཔོན་
 ཉ་རྒྱལ། ལྷ་ས་བ་སྟོ་བཟང་བསྟན་འཛིན། ལྷ་ས་བ་ལྷུང་དེ། འཕན་པོ་
 བསྟན་པ།

དཔར་རིས་ཁག་ཅིག

༡ ༡༩༩༩ ༩ ༣ ལ་པོད་རྒྱལ་ཡོངས་ཆབ་སྲིད་བཙན་གྲོལ་
བདེ་དོན་ཚོགས་པ་དངོས་སུ་དབུ་བརྟེས་བའི་མཇུག་སྒྲིལ་སྐབས་བརྒྱུན་
བའི་སྐུ་ཞབས་ཆེ་རིང་སློ་གསལ་ལགས་ཀྱི་འདྲ་དཔར།

༢ བལ་ཡུལ་ས་གནས་མདོ་སྨོད་ཚུ་བཞི་སྐར་དུག་གི་དུས་དྲན་ཐེངས་
༤༩ སྐབས་ས་གནས་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཆེ་རིང་སློ་གསལ་ལགས་
ཀྱིས་སྤྱོད་པ་ ༣ བོད་ས་མཆོག་གི་མཐོང་གྲོལ་འདྲ་དཔར་རིན་པོ་
ཆེར་མཇུག་དར་འབུལ་བཞིན་པ།

༣ ༡༩༩༩ ལེའི་ཆོལ་གསུམ་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ལས་
དོན་སྟན་གསལ་ཞུ་བཞིན་པ།

༤ རྒྱལ་ས་སྐྱ་སར་སྐྱུག་འབུག་ཚོགས་པའི་རྒྱན་ལས་སུ་བཞུགས་
སྐབས་སུ་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་བ་སྟན་འདྲིན་བདེ་ཆེན་དང་། བུ་མོ་ཆེ་སྟོན་
དང་རིན་ཆེན་དཔལ་མོ་བཅས།

༥ ཆེ་རིང་སློ་གསལ་ལགས་དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླ།

༦ གཞན་ཡང་དཔར་རིས་ཁག་གཉིས།

བཟླ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག དགོ་ལེགས་འཕེལ།

SWIFT WRITING OF HOT BLOOD

Part 1 Life of Peace and cheerful mind

In the history of Tibet, which exists at a high altitude and is beautified by the ornament of Snow Mountains, it has been said, “*satod RI sakor gsum as pond, br dbus gxf rubZi as Cannel and samd mdoKms sagfdarug as field.*” Such a saying in the history of Tibet was a common belief and no one thought it would change, due to the impermanent nature of all things.

Chamdo, in eastern side of the Tibet, was the main institution of Dho math, was a vital center of violence and non-violence and the gate of trade at that time in Kham region. The five popular gurus and treasurers of Chamdo are Phakpa lha, Yewa lha, Chakra tulku, kundor tulku, and Yab Tsangma. Phakpa lha and Yewa lha are the main treasurers and obey the law of the Central Tibetan Administration (CTA) via the leader of the region, who is sent from the CTA. They appointed the head storekeeper in the region, and people living in that region paid the government taxes.

The main treasurer, Yewa-Lha, departed in 1950 after the Chinese captured Chamdo. After a great ordeal, he reached Lhaden in 1958. Due to the situation at that time, he joined the

Chu Shi Gang Drug voluntary soldiers. He fought many battles with China, alongside his friends Kharu pon, Dhakya Chemi Gonpo, and Dhoshul Pon Karma Shadup. Ultimately, he lost on the battle field.

The climate of Quang-po Miru, the upper part of Chamdo, is similar to the other parts of the region that experience distinct changes in the four seasons and remain under a clear blue sky. During the three months of winter, the area experiences severe cold, and is sometimes covered by a silvery snow. Miru-Ganyan, Romgye, Sa-nay, Mo-gang, and Tari are situated in a line, each higher than the next, wearing a hat of fog and seeming content with the decoration. Ta-kyoth sel-ma Ri is more stylized and magnificent than the others, and as the saying goes, the range of Ta-kyoth sel-ma is like a "Mare leading the line of her."

Considered as a holy mountain where people gather for pilgrimage, the northern hill Pan-nay Rita is where the Sing-champ drug-mo and Thok-lha hooked the Horse kang goth yapha, according to the word passed down through generations. Joemo-Ghamai Lake, Namting Lake, Black lake and others are structured in a scattered firmament on the ground. Yeru Tsang-po or Bramaputra wanders from the East to the West, sprinkling a se-

ries of waves in space, down to Gya-mo Nyul-chu and through Løkha.

Meadows enjoy the flying-wings of the Parrot, charming to no end. Families of Horse and Zebra, absorbed by the delicious grass, weave with the flowers of cloud and rainbow. Sheep and Deer, Yaks and wild Yaks sing through the difference of their chants. Also, the carnivorous animals like the Leopard, Yeti, Lynx, and Snow Leopard, and other wild animals like Burrhel sheep, musk deer, and spotted deer, can be seen peacefully through the vividness of the foggy mountains. Birds like the white-tailed eagle, black-tailed eagle, Crane, Cuckoo and groups of Vultures float in a circle in the sky. All of them sing their songs with several different melodies, and they seem to sing for the praise of nature. People look so relaxed and smile at the end of Autumn like a cloud, which skirts the horizon morning and evening. Sea animals like fish and otters are free from the fisherman and swim slowly while playing.

There are four heads for the entire province of quong-po miru and five different groups are pho-yul pon, thaue-zong pon, tsa-yul pon, and go-chung pon and a-thrin pon. Pho-yul pon is highest out of them and a-thrin pon comes under the other four.

The religious institution Miru kyil-khar is run by the Pho-yul pon even though it is part of grand monastery of Chamdo. There is a custom that the Abbott of the monastery is asked by head of the Chamdo monastery. Sar-khang is the name of this tradition, existing from old and later reconstructed by the khi-lag and pho-yul pon dho-lon. Nyin-ri pon-tsang is name given to it after the dho-lon pon gave nyin zong to khi-lag as a gift so that he wouldn't have to pay taxes. But later, they had to pay the tax, due to improvements in the cultivation of their land. It is said that lha-khang tra-gyan ma at the ri-wo chanpo were also founded by him, as the structure of these two monasteries are very similar.

There existed khagyur, Tangyur, Gyath-tongpa, Bhun and many other places of prayer, which supported their followers' body, speech and mind before the Chinese destruction of the land. There was also a valuable tomb called dhung-kha syama, which was destroyed by Chinese. There are one hundred monks living in the monastery, and their main livelihood is the tax collected on loan from the monastery, in the form of domestic animals, fields and offerings by faithful or devoted people. Later, a new monastery named Samdup monastery was constructed near it. There is a large white stone just behind the Samdup monas-

tery. There are also a few meditation caves near it, where some people have spent their lives meditating. Governor Sangya Gyatso says that the Samten Singya founded these two religious institutions. Mostly they depend on offerings of butter and cheese during summer and cereals during winter. It is wonderful to reflect on that sort of livelihood in the present time.

Tramo in the Rong-thang has many stones shaped like hills, and many of the stone sculptures are inscribed with the mantra of Lord Buddha, "Om ma ni path-mi hum", which still survives on them to this day. There is also a monastery in Tramo in Rong-thang called Rong-thang monastery. Quang-po miru another which is highly praised for its gentle nature.

Tsering Losal was born in November 27 1937 in Nyin-ru boen-tsang of father Dhogyal and mother Tashi Tso. He is the second child of seven. Nyin-ru boen-tsang worked for the secretary of the governor of the Miru district and continued for four generations. First boen Rinzin become popular and successful. Then he was followed by boen Kun-tse, Bhu-zope, Pa-ta and Tsering Losal worked for two years honestly and unselfishly. Padak is his uncle.

Kham Quang meru is a town which survives on farming

and herding. Overall there is no large distinction between rich and poor families and no problem of people living stranded. There are some people who own buildings and trade centers, but there are no beggars.

Part 2 Present Situation

With the Chinese invasion, countless numbers of innocent animals lost their lives and homes. What was left was a narrow passage which could still be demolished. The animals living under the ferocity and force of the occupation cannot find peace even for a single minute. Wild animals naturally live independently of human desire, control, and force, so that they grow and live with their own fortune and luck. So we must understand that we should have the soul to realize our closeness with them and feel compassion and love for them. This is the importance of human beings. To every living creature on this earth belongs some part of the land, livelihood and growth, but the Chinese government does whatever it wants to do. They are digging the natural resources like gold, silver, iron, etc. and misusing the land to test nuclear weapons. They are deforesting every year and bringing

on significant changes in climate, like low rainfall, rise of temperature and harming the beauty of nature: Mostly they use Tibetan labor for these projects, and they pay very low salaries. There are many more examples of the destruction of Tibetan land, but I will cease here even though I have much more to say.

The Chinese say that Tibetan ancient life or civilization is backward and unknown. But the occupation has done little to improve the Tibetan economic condition in some parts of the region, and in others the economic situation has actually declined. Development of economic condition and living standard is a time and circle point of the world itself. The Chinese collecting the text with plan to settle down the revolution

s and doing some construction with big loud is an aim of their cunning manner. The money which sent on the name of reconstruction or some development in Tibet is just observe on the way is simply like wheat on the hook to catch the fish is well known for every one.

Due to the Chinese invasion and control, Tibetans are losing their precious thoughts on the nature of morality, which is creating tensions. On the other hand, China is so busy covering up some projects like the western railway construction that are

not vital for development of the living condition of Tibetans. Rather it is only a plan to increase the huge numbers of Chinese in Tibet. In short this is only meant to increase the Chinese population in Tibet, for transportation of natural wealth and to build up the strength of their military.

Part 3 Living conditions and nature habits of the country

Before 1948, Tsering Losal owned a four-story building with sixteen rooms, two hundred bags of grain, more than seventy yaks, twenty horses, donkeys, two flour buildings and large field of land at Kyil-khar district. Three large

sheep yard were kept with nomads. They all survived on their energy with punctuality and never engaged in harmful things like corruption and hunting. They did not look well on butchers, as there were rules for not killing the wild animals and they kept their promises. Trade and business were considered as jobs for cunning and lying people, and held the lowest ranks.

Every January 15 is a special day or best opportunity for the young stars and lovers to share their enjoyment and pleasure under the light of the full moon and go to circumambulate the

Rong-thang Nay-tramo.

Every year on May 15, all the peoples of Rong-thang Nay-tramo gathered with their different styles of colorful dress, and had to get ready with a horse and gun for every house for their own protection. Many shops were open on the ground and organized the gun competition, presenting a gift to the position holders. People came from the other side of the region for this event.

October 25 is called the Nya-choth. On this day, people light butter lamps and pray.

November 29 to December 29 is known as the Gu-chen Gu-chung and on this day a large gathering is held with Cham like Kachan, Kachung, Yanig, etc. This day is known as the day when women “untie the law” and they are allowed to go into the temple. Other than that, they are not permitted to go in the temple.

In fact, Tibetan customs, heritage, and culture all are influenced by the bn-bon religion. Religion is not separated from the Tibetan ideology and motivation. If the influence of religion was separate from them, it would definitely bring about a change in its nature and create a violent environment. Buddhism is a very complex and detailed religion. Thus, it has happened many times that illiterate groups of Tibetans don't understand the purpose

and cessation of the religion.

Part 4 First invasion of Chinese and suffering under
its control.

In 1949, China was under a communist government and it began to reach its long hand of imperialism into Tibet. In the plan of Tif'o-Pif, the general of southern military forces captured in Tibet, eighteen military forces under the leader su-lu'u p'o-Karen and tif'o-Pif after the preparation of the m'o xe-tuf invasion the eastern part of dr-raxe mdo and Amdo mdo' satod-samd respectively. In December of 1949, there was a serious war between the Chinese and the Tibetan military forces of sake-dge district, samr-Kms district, X-laho district; galif-Ses came under the Tibetan administrative center Gadhen Phodang. In the end the Tibetans lost badly within a short

period of time, due to the backwardness of their military ammunitions and training. From then onwards they occupied the whole regions of the mdo-samd with both violent and peaceful tactics and placed restrictions on the general heads like Nga photh Ngawang Jigmeth. There were several sorrowful events, such as

when the storeroom of Cb-mdo was burned and Tibetan military forces in samr-Kms provinces surrendered without any sound of fighting with the Chinese. Most of the people under the provinces of Cb-mdo were exhausted, and gave up the moment they saw the flag of the enemy. They had no chance to win the battle even if they struggled to fight the war. Some just saved their own heads with the heavy weight of animosity and gloom. There are very impermanent sorts of job and salaries given to those executives. They declare the seventeen-point agreement only in words and and say they will not change the democratic structure in six to nine years. On the other hand they are cunningly interfering on Tibetan matters. The only result is the division of power, hatred in religious differences, and quarrelling between regions, while vigorously constructing the new roads, building military support.

The changes in democratic structure by the selfish Chinese imperialists are forced on Tibetans. So we say, "where there is invasion there is a revolution". In 1955, revolution sparked from the bha li gya sum and

people of kham region and fueled the fire of war in northern side of the dri-chu dha-kya jam-dha, mhar-kham and others in 1956. Because of this, many of the people promised to par-

ticipate in a revolt against the Chinese, which was led by some parts of the chamdo district. The strength of Tibetan soldiers was lost under the modern equipment of the Chinese. Even the kharu pon Tsewang Topgyal from the quang-po ting-chen prepared for war and appointed the Dhakbum Dhargya as general in 1958. The thirty-person Tibetan army lead by Kha-toth pon went to destroy the military camp of China, but bullet started falling from the windows the moment they entered the gate and left only two of them alive. They ran back to gyalmo-thang and mixed with the other Tibetan force to circle the Chinese military camp. Chu-yea gang-drug military forces came from lhoka and trapped the Chinese camp. They had no way to get drinking water and were forced to use the urine of their horses to drink, but later the Chinese air force seriously wounded the Tibetan force within a short period of time and they were saved. Kha-ru pon Tsewang Topgyal and dha-kya Chemi Gonpo joined in the Chu-gang military force, but were lost under painful torture in cham-do sil-tok prison. The melody of praise was sounded from the top of the snow mountains and the red script of courage was left behind, even though the hearts of the heroes of Tibet stopped beating. Military general Dhakbum Dhargya tolerated merciless tortures in ting-

chen prison and ra-sa kha prison.

In 1958, a large number of Chinese military forces crossed through the quang-po miru and kham nang-chen in the name of the syi-ling forces and numbers of peoples from the nang-chen were forcedly involved in it. They trapped the kyil-khar monastery and put all the monks in the prayer hall, so that they had to relieve themselves in mugs, creating a horrible smell in the hall.

At that time, I was living in Miru district close to the Tsering Losal monastery. I had a secret meeting with those four heads to discuss it. I went there with other heads and requested that they be released, clarifying that it was not their fault, but they were held responsible for it. Yet, they did not agree to release kyil-khar Lama pho-youl kunchok gyaltsen, pho-youl pon na-nam, go-chung pon dhon-tse, tse-youl pon da^k-dor and au-youn dorjee. They were put in the monastery while the others were allowed to go to their rooms. They opened the grain store of the monastery and used it to feed their horses. I was young at that time, so they didn't put me with them but asked me to work to collect weapons from the people and be responsible to inform about those who were running toward Lhoka to escape from the Chinese. They also frightened me and told me to avoid the au-

tocracy of the uncivilized, narrow-minded capitalists. They said, "You are young in age and can hope for a bright future, if you work under the pure and modernize motivation of ours. If you still insist to follow with those bad friends it's your loss," and gave me two days to think about it. I never reported any of my brothers and sisters who went to other places for refuge. The Chinese army destroyed the grain store of some wealthy people like aah-dro tsang and fed their horses without limit. Some of the horses died from being overfed.

Pon dak-dor could not say the names of those people who had weapons, so the Chinese put a gun to his head and asked for their names. Later he was killed in 1962 in ting-chen prison. Wang and kal rhue-cheu, Tibetans from nang-chen, were the two executives of the Chinese forces. Wang rhue-cheu held a high position and was blind in his right eye. Kal rhue-cheu was an interpreter. He was tall, fat, and his face was dark blue in color. At the end of 1958, Chinese government executives collected all the guns and grain and release those Lamas and heads who they had held in the monastery hall. I just listed all the forgotten things of Miru district and handed the list over to the government of chamdo nang-ma, but everyone was so terrified that

no one would talk to me and tried to put the responsibility on others' heads.

In March 1959, Chinese forces took some of the heads like pho-youl pon, gho-chung pon and the Lamas and reincarnations in the monastery to learn about the political ideology of China and to change the old ideology. Later only pho-youl pon was left, and the rest were all tortured and killed. Pho-youl pon was also seriously wounded in jail and later died from these injuries after being released.

Before October 1959, they instituted a new form of government administration and gathered a meeting together to discuss changing the democratic structure. The change was like the organization of heavy rain and cyclones and they announced the revenge of blood for blood and flash for flash for those who offended manners of autocracy. They gave privilege and rights to people so that they could stand on their own two feet, and distributed the treasures of wealthy families among them to promote equality. It seemed so helpful for many of the illiterate Tibetans to receive help that the Chinese showed off this demonstration to the world. From then onwards, the Chinese grew their branches in many different places. In scholarly places, they ap-

pointed Chinese officials as leaders and made it a rule for everyone to read Chairman Mao's Life History, to understand the socialist system and change their minds on the basis of development.

The political system was considered the soul of the communist government and slowly all people were expected to pay attention to it. One very sad and discouraging matter was that the people whose needs were met by the Chinese government were those who were uneducated, poor, and dishonest. These people were made the pillars of the country. The Chinese needed people who were irresponsible, immature, selfish, and unfeeling, so that they would do whatever was necessary for personal gain. First they started to denounce the three "great kings" of Tibet and compared them to three huge mountains that we must be against. They would take great Lamas and other leaders and beat them with a lash in public, showing the people and increasing the discrimination between the haves and have-nots. It was nothing more than hammers chopping off their own heads through these games and cunning policies.

Part 5 Change in democratic formation and imprisonment:
torture of leaders

Tibet was in a horrible and difficult situation. Gyadho aah-phon, Dhundup Phuntsok and myself gathered the people of our region and made them understand the reality that whatever the Chinese advised them in their cunning fashion was not intended to be kindhearted and honest. We had to discern those who tried to pull us apart by sparking conflict between us for their own benefit. Out of our custom, we accepted that these things came from the law of nature. If the executive members of the Chinese forces took our person au-youn dorjee on the arguing field, then they will choose him as their representative and would have no reason to control all of us. So, we did not argue or create conflict among ourselves for any reason. It would only cause us shame and bring about our own ruin.

A few days later, they took the Juesa kalzom's wife of bharu pon, tsa-soeth dorjee, the tax collector in chamdo tax institution (to collect the tax on traders coming from the different countries and different regions) and au-youn dorjee, appointed

as representative in a large gathering of around four hundred people. The groups of military forces performed the March pass with their colored magnified flags and played the drums and music. They marched, saying loudly, "Long live Mao Tse-tung! Long live the communist Chinese government! We must be able to upset the rule of autocracy and root out the system of discrimination!" Tamdin true-tang gave the speech, discriminating and ignoring those Lamas and leaders, saying there must be revenge on those blind people and control on the people should be exercised by high persons. Suddenly the blue skies were covered with black clouds. Strong winds carried sand and dust, which gave extra emphasis to the danger of doubts. It seemed to insult the humble Tibetan people, displaying the feelings of their wounded hearts.

The Tibetans who were influenced by the Chinese, illiterate and ruined by wealth, descended on Juesa Kalzom and Tsa-soeth Dorjee like a pack of wolves. They beat them badly, ripped out their hair, tore the clothes from their bodies, and left them looking like they were wearing their blood for clothing, laying on the ground in this large gathering.

The first preparations of the Chinese organizations in that

region were fruitful and the executive members of the organizations appeared to be joyful. Yet those Tibetans who were nationalists and literate were crying secretly and talking with lost hearts and aspirations. At that time, the first modernized imperialist of Gya-ngoe was Gya-loth ngoe-gyas. The one most ashamed for the Chinese is that no one agreed to go against au-youn dorjee. After two day the executive members organized a meeting to revolt against the new revolution, to research and finalize the clarity of works and asked the question of whether or not to go against au-youn dorjee. Some people said, we were stopped by Tsering Losal, some said he was chief of the district, some said he was vice chief of the district and some said he was the executive of the district. Then, I got the information from my friend Gelek, who was a have-not, that they planned to arrest me because I was considered a follower of the autocracy and enemy of the inventor. I thought it would be better to run away, instead of explaining and clarifying the reality of the situation to those who would never accept and support the truth. I heard that there was a volunteer military force of Chu-she gang-drug that I was interested to join and went with my younger brother Lobsang Paljor, monk Pema Choephel and Namgyal Dorjee. Unfortu-

nately, the Chinese reached them at Gyalmo nyul-chu one day before I did and captured most of them. I was helpless, and had to return with a very sad feeling. Tsering Losal was a 23-year-old youth who was completely against the dishonest rule of the Chinese and he developed the eagerness of a nomadic child at that time. He also had a loving heart for girls of his age and tried to attract their attention.

The department of the region planned to chase him at Lhoka. Hur-braxon-p Tsering Phuntsok and Sonam Phuntsok sent the nomads to find him.

The department of the region plans him run at Lhoka. Hur-braxon-p Tsering Phuntsok and Sonam Phuntsok send at the nomadic side to find him, since there is no news to his return. At the right moment he went on the hills for spy and to check out all those grains and food that he hide before. His family saw that hur-braxon-p is coming and hide his wife Rinchen Tsetso and younger brother Lobsang Paljor. Younger sister Tsering Lhamo and eight years old reincarnation of ranm-sakay living in the home, two hur-braxon- p came and take two horses with property and reincarnation ranm-sakay forcedly and asked many questions on the way. Reincarnation ranm-sakay told about the process of

hiding grains and food. So, they turn back from the way and it was become the same time of his returning to home. He take out his long sword and run towards them and catch the hur-braxon-p Sonam Tashi from the chest and said, imprison those who are honest and lamas, appointed to the chair those who are butchers, thief, cunning, today you never dream to go from my hand. Two hur-braxon-p are so scared that shivering their body and mouth like Aku-Karo-Tuf fall in the brave butcher meri-raxe hand and showing the thump to request let them free and please don't kill us. People around there also saying that if we kill this waste people, Chinese will never let us peace later. Actually he always thinking that, there is no use or mean to protect the Chinese invasion and useful for the political situation of Tibet if he kill few Chinese or Tibetan person like this. This time he also realizes that it is like killing crow that there is no use of meet and feather, just sin that he let them free. They told him that his mother put in imprison at farmer camp by the executive member, put the stamp on the door of their house, his two younger sister Tsethar Dolma and Lokyi runaway and still the Chinese couldn't find them and promise to release his mother. Tsering Losal give one horse with property to cheat the other executive members and advise them

to say, he is living with large groups of robbers and we came under their power and near to kill us. So, please excuse for us that we promise to release his mother and he did the best for them to successes the matter. The Chinese executive member kicked them out from the position even though they play the best to safe them and get a peace for the time being that they have no people to dislike and hate them. Tibetans in the Chinese executive members under the power of Chinese have no power to help a Tibetan, but to have the harm the Tibetan. Due to this reason people use to say, no energy to push up and strength of pull back members of authorities. He shifts his family and property to the hill station and went to find out his two sisters. He crosses and rounds thousands of hills and mile with many troubles and sorrow. Finally he could hear about his sister from three poor refugee family from Kms-nf-Cen who offer food for two girls whom is surviving on the raw barely and cold water and rambling like wild animals. Slowly he could find out his two sisters and felt inexpressible like one gathering after death.

One night he went in home at farmer camp secretly. He found that all the supports of body; speech and mind of Buddha are spread every where. Transport all the grains in the store and

left it empty, a caw of their family remain and she is sleeping at the same corner which really grow the extra feeling to bloom. All the documents related to the history of same-ru district are ruin by the rain, hence they hide it on hills which seems to put the full stop of the pass history and ask to write a new history of suffering and painful in the long narrow passages. The drop of bullets hitting by the rain without any sense of loss on the document, which seems to say this the course to happen why this region become orphan and paralyzed that it beating and shouting on it.

He got some of Tibetan Gun and Sulfur from those hidden properties and back to hill with satisfactory. The three family of Monlam Tharchen Tsen, Wangdak, Karma Phuntsok and family of Kof-Xf thought to support and help sade-dge' Chemi Monastery, rado-Sul-dpon Karma Shadup and k-ru-dpon Tsewang Topgya. Especially they have no soul to live under the discrimination and dishonest of Chinese and cross through the backside of A-Cen with the plan to refugee in India. They fought with five executive members of Chinese who meet on the way at ri-bo Cer got two horse, three nice mules and some food and they run to Chinese militant at ri-bo Ce district and inform the news. Chinese force came to lahgs-'Tf and said there is terrorist in this

place that irritate the people and catch one person from a family like Nyima Gyaltsen, Tsepak Lhagyal and Khachung Gyaltsen and keep around half of the month. He feel so sorry and sad about it hence this is course by his did on those five executive members, but he is helpless to do anything under the control of Chinese. Chinese of that region blaming on him that; he gave those mules and goods to against party and imprisons unless and until he accept that he snatch those things.

Spos-l gdof-dmr, he meets thirty secular personage wars on the way, but there is no fighting hence he do the best to run out from it. At a time when they reached at dgu-lug in upper side of the rado-Sul, northern force like k-ru dpon are returning back and raju-Kari militant are settle there. He went there to spy during nighttime that is known by Chinese army and run after him. He fall from the strip badly hurt the right leg, but fortunately he could escape from their hand. Next day, before the daybreak the Chinese militants surround them and start to shut them. All the Yaks and Horse run at their side and they put all the weapons and goods in water, because they knew that they will lose. Chinese army collect many of the weapons and good which is floating on the water and consider it is fault to waste the public goods

that scold on them and they tight by robe and took ramu-Kari md' at Chinese militant.

During the nighttime four of them help each other to unknot the rope secretly, left the family behind and runaway. Unfortunately Chinese could chase him even though he fought for the time being, hence his leg was badly wounded before that he could not run fast. A leader of an group ladies Rinchen Dolma order to shoot him, but one of the another leader said that this is not allowed to kill some one who is catch that he could safe his life. One of the executive members hit him by the gun to mark on the eye, but it bends on the teeth and spread all the front teeth. First strongly tight his finger by the thin thread made by the long hair of Yak. Hardly twist his hand and turn the risk. Tight his both hand on the backside by electric wire and than tight his whole body with three different ways and left whole night with watchman. Due to that reason his whole body is swell and not in able to walk properly and seriously ill about few month. They tight him three days on the horse to take him at the monastery of temple Par-'gayed-m. The executive members with him take a rest when they reach at 'dar-l-K on the road. He is tight like yarn in round ball on the horse who haven't get even a drop of water in these

three days just push on the ground. Where on the ground he found malt from which beer has been brewed that he ate and safe from the hungry. On the road there is a breach where Gya Tsering Tenpa did suicide before that they are doubt to do the same situation and it was guard by the soldiers with gun. Than he imprison in the up floor of the nag tsang shoth.

In the every compartment of the jail, where it could found imprison of Lamas and leaders or heads with iron chain. At least there are fifty people inside the jail. They have to make line every day and to go toilet. The imprison ladies are suffering from stomach ache due to the harsh weather and poor facilities of the food, bore to hear the sound of the iron chain and living under the death soul situation. Most of imprison ladies have not a single hair on the head and only few have very little. It was happen because they put the dispute in between them and lost under their control and imprison ladies are rushing to go the work that they are getting very little barley on what they are aspect for. And also it is possible to get some left out foods like vegetable. Most of their backs are wounded, since they have to work with field, stone and wood. Still there is no name of treatment. Even they don't have the weekend that blood comes from the wound and

fixes with clothe, which put them in the hall of suffering. Those who didn't get work can have only some cup of black tea. So, even the strongest person can't stay more than three days and become weak, lost their energy and become thin like Skeleton. It is not limited to death of famine. Te-lu Tsewang Dorjee from rado-Sul become mad that he ate any kind of green leave in the forest when he going to work due to feeling so hungry.

In a gathering of imprison, name of the reincarnation of 'barug-Cen an incarnation being. He always giving speech that, what we believe life after death is nothing more than lie, myth and religion is a instrument for autocracy to wide the power of strength and protection. As an executive member of the jail Tashi Tsering asked me to research on him, one day in a meeting he came so elegant and he said with the high pitch. Get up all those executive members of rame-ru district who against the movement of democratic system and beat the courage person of new invention. We demand and provide freedom and liberty to those who accept their faults and order the hard punishment to those who are stubborn as written in the rule. You have no chance to make mistake on your choice. So, that I realize my secrets are remain no more meaning and can do nothing if I didn't accept the faults. They

could understand me well. I plan to kill some of their executive members, snatch five of their horse and mule and work under the rame-rü district. He doesn't have to pain the punishment at the first time, since he accepted. All his friends are also arrest on the meeting time. Rado-Sul Sonam Drukyap he make necked, kneel down on the fire stone, hang both the thump on the high tight by the thin thread and weight a bag of stone on the shoulder that he didn't accept his faults. Smash him by Slipper and bleeding from the nose, sweating and shivering that it was such a terrible torture that others can't open the eyes to see it.

Imprison Lady Tashi Dewa from lacgs-zim-K, blame for plan to run from the jail with some imprison ladies and hard punished by the 'barug-Cen reincarnation. They can't bare and control the pain and have to accept even they have no mistake and by force to name other twelve with them. Such blame and punish become beyond their aspiration and plus new frighten, unbelief and develop new horrible condition in all the jail. Hence, such unbelievable blaming named those innocent ladies of imprison, take out the shoes and stand on the hard stone and beating like hall. That's why they are forces to accept the blame on plan to runaway from the jail.

A nun from saked-Cg Monastery is crudely beating by the Chinese cops that just condemnation on hiding materials. Due to that reason she lost her control of mind that she make the noise of intoxicated person for the whole night and said I have a tame, Lama Nangsang have a shell, bell and etc. that she lost her life. Monk Urgyen Choephel, don't talk about the wealth and property even who have no permanent place to be there arrested by the Chinese executive of the region when he is going on the road to beg something to eat. Introduce he as the devils and demons whom sucking the human blood and treat him with horrible practical that put the hot shell-Lao or sealing wax. It melts his body and became like charcoal which course him to become mad and die.

When the readers of the world understand the reality and power of the reality like this and that. You will be able to perceive the them of the film called "white hair girl" in which they lie to introduce you it is intention to "ancient society will change the human in devil and Chinese communism will change the devil in human". And it will way for you to appear their actuality of dreadful face under the drawing face.

As I said you before, 'barud-Cen reincarnation is one of

the boss to agree the enemy and a servant practicing directly as Chinese ask in that Jail. In order to an aiming at applause, he blame on many of the prisoners and lost the life of some political imprison is very much related to his behavior and did.

Later he join in the Nangchen force, they complete to use him in their political benefit and said 'barug-Cen reincarnation and reincarnation like him will not use for both the side if we keep him any long and was kill. If a prisoner does not agree, show the affliction of mind or didn't feel guilty and respect to them. They were punishment to upset in large wooden Centex in the prisoner's toilet room, which is full by the human excrement and urine. So, they are in great fear, to be out of breath, nose, mouth and whole body is cover by excrement and urine like mud which is dropping from every where. Yet! They are not allowed to wash. They arrest the people without any reason, not accurate time, and no particular place and without any mistake beat them; slowly he or she ruins under the blame. There is no single day in which it is possible to peace on humiliations and beating.

In October 1960 Tsering Losal had been confess his fault in the large numbers of gathering and after that he put in satef-Cen district Jail. Where there is more than five hundred prison-

ers have to transport manure on the field. Lots of people die of famine. It is not to ask the questions to say, one side of the bed is death if the one side is alive and he went many time to take out the death body. The place name of destroyed Monastery is full by the death bodies and cover by bad smell. As like saying goes “sock on the swelling eyes and extra month at the famine time” it spread a disease that it may be due to poor facilities of the health. After that it was very poor and difficult living period of the time to new construction of r-s-K Jail at ri-bo-Ce and work like cutting trees. Abbot Phuntsok Youlgyal of sago-ne Monastery and Quangru tasae from ram-ris help or to do the support on food that save the thin hair life of horse tail life from death, which will remain ever precious and unforgettable in mind. Also many of the imprison suffering under the thirsty and hungry. A-bratn from ‘b’-b and some prisoners from rad-yul feeling happier than the poor people get the natural resources if they got to eat shoes leather, skin of animals and leather purse on which they like to survive. If they found dry bone, death bodies of dog, horse, eagle and any kind eat and attack like in the delicious party and hungry wolfs to rushing on the meat.

In June 1963 the authorities of the Chinese government

snatch his political rights and release from Tatok Jail. After he get back to own region: Chinese gave enough land of field, one cow and one Yak for his mother for livelihood and he and his brothers and sisters have got nothing as livelihood. Because it is the punishment for them to make the mistake to against the new inventor and running on the hill before. His mother was imprison from February to August of 1960 and became illness person under the painful and terrible condition in Jail. She has to go to inform the attendance in the region office every after one-week and due to the course of horrible treat in the Jail, she left the world in 1976.

From 1963 to 1969 Chinese executive of the region force on the Testing Losal to do hard work in the construction of main road and building houses. He was under the tight and no full freedom even at that time and he must inform the change of his mind and list of what he do in the every meeting like studying of Mao's teaching. If he did something that is not appropriate to any of the Chinese executives, he was blame as the name of rising autocracy. At that time, those who came under the hat of autocracy, representative of autocracy and against of the new invention meet with authorities on the road. Quickly side the way,

kneels down, bow down the head and have no rights to see the face. If suddenly meet face on the road and did not get the time to side the way, give punish on the moment or ask the reason and aim to do it after or during meeting time. Children of such division by the Chinese blaming people have no right to join in school even they are in school age.

Part 6 Strong rain of bloody smell

In year 1966 the Chinese government begin the process of new invention of tradition. In 1967, all the part of the Tibet was cover by the Chinese militant force and thick by the loud of throwing old and caring new. Life and the gun standing opposite in the mist of suffering, butter lamps of artless mercy soul of the Tibetans are eating in the bite of bloody cyclone and strong rain. It was the time to conclude the millions of life falling under the fire pit and season to invite the episode written by the agony and misery blood.

Political wining and loosing is a risk and advantage getting from the life and if a person who have no complete political ideology is same to weaken the life of existence and go down the

warm of blood pumping. Various programs of the political it make to rush the whole society and it will create busy. Thousands of dragons sound at a moment to declare that root out all the cunning capitalist authoritative in the Tang administration, hiding category of wealthy person and devils on the society, which weave the human soul and frighten them. Destruction of Monastery and religion institution likes Kyilkar Monastery of Quangpo miru and constructs the breach and house by its wood. Transport all the resources like gold, bronze and iron to the industries in China and made differences of weapon. Hence, Tsering Losal and Chakchung Kunga Rabjor sacrifice themselves to protect the Khagyur of the Kyilkar Monastery and could possible to hide half of it in the Kunga Rabjor's home. So, it is fortune for us to see it now. Rests all are burns in fire, sent in water and put in field with manure. All the scripted stones of the Rongthang Tramo were smashing into sand. Precious culture arts of a heritage even the dragon pictured porcelain and box count in the old materials and broke throw and distorted. And also they stop all sorts of culture and generation habits like wearing ornaments of coral and glacial, way of celebrating weds singing and dancing. They will start questioning to blame on praying even they just move the

mouth. It was force to do like the way of Chinese and have to imitate even their hair styling to Chinese. We don't have to talk more detail, it create dispute and punish each other even in the relationship between husband and wife, child and parent and teacher and student. Some of those Tibetan who practiced to organize various organization on Bonbon religion neither they know the reason and doing, nor they are not interesting to know are become like to throw the fish on hot sand. At that time all the Tibetan became so frighten and afraid to practice religion and myth. Sky is captured by the particles of devils, Land is fill up by the garbage of paper, sadness of the foggy thick on the chest of people and reading with the high pitch of the booklet of Mao speech through the light of damage. In Tibetan some of the modernize women ride on the shoulder of Lama and monk, smell the urine and command which hotter than the lightning and humiliate. Put variety of musk on their face and demonstrate like demons, which seed the pretend and frighten to know them they are sucking blood devils. Force on the Lama and monk to kill the animals, to get them merry, shame and consider all those who practicing Bonbon religion are myth. Instead of that Marxism and speech booklet of Mao is the basis of socialism and by force to initiate

the communism. The red cover booklet of Mao's speech is hold in the hand of every one and it is compulsory to memorize by all without any question to say weather interested or not, literate or illiterate. Some one who hasn't this and lost or it is not with him even though he has it, will ask to the question and have to confess the fault. If carelessly it was damage would be punish to put in Jail and harsh beating. So, it was a saying in that period of time "collection of speech will not depart from the hand and trilor will not depart from the mouth".

Due to the dispute and doing process of above programs bring the two part of co-operation and revolution in the authoritative of China, that high the temperature of the fire of correction and directly pointing on the mistake. Solution of the process of this program was also plan by Mao, which main to purify in their authoritative. The militant section administrates all major power of these two divisions and it was not in the hand of executive members. There is representative of political, communism and militant even they specifically organized a chief of new invention. Who so ever, every people have to name in the CO-operation and against division and have no third way. We the Tibetan face with the violence and modest, struggle with the large and small

that we are helpless to fight against with them. Hence they will not allow us to stay poor and humble people in peace. So, it happens as our old saying goes like no victory of fox but slap by devil and if we trap the old dog it will barking.

As the Tibetan people grave the opportunity, kyilkar khong, Tsering Dorjee, Ngawang Samten, Tsepak Younten and Chemi Gonpo the people of that region lead and plan to revolt against the administration through the name of against party was agree to each other. Since, now it was the time for all parts of kham region to challenge against the Chinese and get out them from the country and spread the make up letter from heaven with the content to say "weak up all the peoples of the country". Because of this myth letter from heaven give the new hopes and aspirations in the death eyes hence the Tibetan people are doing so believe and pray for this kind of thing. This kind of motivation supports the unity of people and become the one of the best part to successes this organization. They musk the speech of Mao and communism as "there is reason for revolution and not fault for new invention" and in the truth they are organizing to against the Chinese. Yet than in general the political understanding and knowledge in Tibetans are poor and that brings some obstacle and

fault, since they doing unknowingly, but the leaders of those organization and revolution has no scared to fail the conclusion of killing. They know it is a matter between China and Tibet is a dispute of politic, is a nothing more than imperialism that foot on the small power of the country and it become a topic to discuss weather it is accepted in the international law or not. Than they bring the head of Miru region Sonam Tsetan in the large general meeting to point out the blame and untruth on the people during democratic evolution and new process of invention. Thus all the people vividly put their name to revolt against and people against the head of woman association of the region hence she show that she is disagree. Tsering Losal, Tsepak Dorjee, Ngawang Samten, Tsepak Younten and Gaou Lobsang are selected as the leading people of their course. More than four hundred numbers of horsemen gather from the three part of region head by the Sertsa, Tridho and kathar went to sogzong gyalrap than where they attempt on the Chinese militant force of hundred people during night and captured it. Sertsa, Tridho, kathar, yha-ung, sagang and gyoe-srong the six representative of the region agree to unite and protect their own boundary. They plan to blow out the Chinese imperialism in tingchen district, riwoche and chamdo, but it

remain unfruit full.

The chiefs of the Lhasa revolutionaries also give some of the red bend to take participate in the revolution. Khathoe regions, dhamthoe region, tramo region of the riwoche district are also take part in it. Bring down the position of kyilkar militant and general military force and collect the weapons and appointed some of mature and educated nationalist Tibetan instead of that. Two time they arrest two of the Chinese postman who coming from Chamdo through kyilkar and burn all the documents and letters in fire. Take out some of the hand bomb that they have and release after few days. Peoples doesn't know about how to do the secret and direct process of politic that their dislike for the Chinese become so necked, destroyed the breach and Mao's speech, cut down the electric pole and level their best to stool the government property to their own home. He thought that the shop of gonyon people will also destroy by them and locked it for the time being. Some people broke the public grain store and plan to distribute among them was stop by him, he explain that this is not only belong to some of the people and it is out of law to destroy the thing which belongs to the public. Later it becomes hammers on his head when he put in Jail and explains that he

protects this with immoral plan to use this on war food. He lead the fifty soldier and went to catch the woman tsophon pholugma of yiphug region, the most popular prostitute but slipped the secret before she catch and she was runaway. On the road they arrest two officer who are going to hunting and snatch one machine gun and a Tibetan gun.

In the time when he went to riwoche, district governor of tingchen asked eighteen group of militant to kill the Tsering Losal and arrest Pema Rinzin, but they kill the Pema Rinzin and get back. Pema Rinzin he was chief of the gonyon region and participate in the motion to against. And at the tridho region some of the Lamas and monks, put the photo of Mao in horn and lit by the black cloth and put it on the target and shoot the arrow. It hurdles the way of success and it courses for the Chinese executive member in the region to doubt and rise the evil intention.

The central government of the China decided the document of gyath nyi order and dhun sum and separate. The matter, which contents in it, is to stop the argument and surrender by against side to co-operation. It is also written in the document that if there is any one from against parties to runaway are allowed to kill. Forty-four Vehicles with the mark of liberation to

the goyon region and display the demonstration of arms and ammunition. And most of the people are surrender, but some of the people his group didn't give the weapons unless they got clear information from Lhasa and agree to promise that they will not surrender under them. Later they have to surrender even they hide on the hills for short period of time. He got letters content the subject to surrender from youe lantang a Chinese from Chinese force in chamdo and tsepon Sonam tsetan, but he send his qualified machine gun in order to protect the people from trouble and continuously remain hide on hills. In the time of his hiding on the hills, all his property and even the dog was collected by the government and the yountang of Chamdo Silan phue permitted to kill or arrest and will get big prize those who could kill him. Due to this reason he was circle and search by the militant. Yountang khayao was die in an accident when he returning back to the military camp. They kill thirty-eight people in the Tengchen district including khashya Lama and twenty people killed at a time out of them. In the palbur district they killed ninety-two people, include the leader Lhatse Ahaman and including one woman. Twenty-three people of dreru district including Ngawang Jenpa, three people of lhorong district and even though they killed

many other people from drachen district. At that time they kill twenty one people including marong ngyal, twenty people of ngakrong district including military general kham sum wangdu and twenty three people of ngaemo district including nun Thrinly Choedon are the some of the list out name that remain in his memories.

One day youe dorjee lead the force and went to search him. On the way in the cave of weari there live a sage name Tsewang Gyaltsen was killed innocently by shoot the sixteen bluets on his body that he feel so regret and sad on this happen. The executive head of the tingchen district and parliament of the militant decide to give the sentences to kill him if they got him in hand and was announced in the general public meeting by executive member Tashi Tsering. He just hide on the hills about seven month and Chinese authorities frighten for his family to tell them where is he and his younger sister Tsering Lhamo hang on the wall and make smoke under her and brun her hair. His younger brother I obsang Paljor was also badly beat by the stick and stone, he become unconcioussness that Tsering Losal can't bear it and surrender in March 11 1970. He gave a party by the lanteng and some other and promise three thing that he will not do They

give him only one day to stay with his family and took gyosa nyonchu where he keep more than one year. Put the gun on his neck and torture and live under the very painful life, but he said I have no power to do what I think but I have idea to upset the Chinese communism. So, the Chinese authorities said this is what a movement of desire of the death body of Tibetans. It is like weather you hit the egg on stone or you hit the stone on egg, whatever the egg will broke at last.

In the April 1971 in the general public meeting of Chu people he was arrested on the name of cunning against party of revoulution. Both the militant and political authorities kick and beat him by the stick that it seem he saw the hell on the earth and badly tortured. In this struggle he is consider as the biggest fault person and all the peoples are so angry on him, also some of the struggle mate Tsepak younten, Tsewang Dorjee, Ngawang Samten, Chemi Gonpo and Sawa Lochung all are bloody beat and feel the pain of hell before die. Like that radho region, kyilkar region and in some other region also where they have to confess the humiliation and pain of two days.

This is not only he who doing and sacrifice for the people and getting pain and torture in rewards. In fact it is happen in

every part of the Tibet which is under the mouth of demon Chinese and it become very unbearable situation for them.

After that he was sentences of twenty year imprison in the Jail of tingchen district and where he stay for five years as doing tailor. Chemi Gonpo from kyilkar, he was appointed as the representative of kyilkar during the evolution process of three great advice. He also run as Chinese said, but later he join in the against section did his duty good. Due to that reason he was imprison in tingchen district and told all the work that he did with his mate with him to Chinese authorities. Still than it was very unfortunate for him that he is already use by the Chinese where they want to and now is the only time for him to stay with common people. Due to that reason all that he did like black mark and shame to tell every thing to Chinese that hurt his mates and property that he hide on the hills are become sin for next life and will not use for the hungry and punish in the Jail. Finally he lost his well and die before the time. Many of the executive members appointed by the Chinese are part in the against that due to the two division of political policy. This is what to indicate the explication of the saying "where there is control and threatens there is revolt and against" and to prove that Tibetan people will never like to evo-

lution of the programs by Chinese in Tibet.

To the benefit of Chinese political policy to destroy and to capture the whole Tibet, named for the few people as public representative, modernize example and hard working of new invention and use a dog. That only use for speech and announcement and have no power and rights to use their own brain and ability to serve the people and country.

His struggling friend Thrinly Palsang was three year imprisonment sentences in that Jail and badly punish and beat that he was not in able to stand on his position for many days and remain in between live and death. After that he took at Chamdo Taktsa where he suffering under the horrible situation and it course to bend his shoulder. He lost his everything to do and he must have to support on stick even he going to toilet that he was release from Jail, but after four month he was no more remain. Ten months of that year he put in the Chamdo siltog Jail. (At that time his wife Sharap Tso with three children of five, four and two years old respectively and she has to take care of them with work that they survive under miserable livelihood). He send a letter with one of his neighbor Anoyon Tsethar that he is fine and don't worry about him, he also feel the same about their miserable condition than

his life in Jail. Very unfortunately that was heard by just name of Geshe Sherap Gyaltsen who could thoroughly recite the speech booklet of Mao and doing everything as the Chinese authorities asked to him. He just blame on him that Tsering Losal is planing to against to the government that he was crudely suffering under the torture of fifteen days. After he put in the Jail, Chemi Dhondup the general of a kyilkar militant propose his wife Sharap Tso even he have his own wife. That time she was in very poor condition and since every one at that time must survive on the face of heads and had sex with him. So, she got a baby and later she got a twin but due to failure deliver she and two babies are die.

The matter of Geshe Sharap Gyaltsen's speech in the meeting. Our reincarnation of the Tibet will take the name of religion on the mouth and eat the flash of people and suck the blood. For an example, if a house have a good horse they will start to say, there is always something wrong in your home, I had a very bad dream in order to get it. If so the person will asked what to do now? He got a smile on his face and advice him to do some important prayers and will get it as offer by them. And if some one have some precious thing, it have an evil spirit that frighten them and try to get it to him. He is always doing respect and care

the booklet of Mao speech and said every one of us know that how we have to respect to all those old documents of devil and evil protection in the dark time of our society. If we put the speech booklet of great leader Mao is neglect and not respect to the tang and its people. Like some of the ruin religious head, he also have few girl in secret and a caw that is become so popular in the office and Jail. Still than later in the eighty years old he put a formal dress of monk at Lhasa and peoples are also rushing to his teaching.

One day of year 1983 on the way of Jokhang he made face with him and he asked oh, are you going to round the Jokhang? Geshe said no I am going on the road with hurry and he went. He explain for those of his workers that he is not the true Geshe that you are thinking. I know and have his detail information and you the monks are making mistake.

As the Geshe la, all the monks are bone with the fire and said you may go in hell that you mocking for such Lama. This is what your Chinese ideology. Again he said no, no, I am talking the reality and I have five hundred prison of Chamdo siltog Jail as to prove. He have did many bad things that course of many death and torture, the monks are become more angry with him

and thought he is blaming and protecting his own value in the society and near to take the hand on him, even he try to know them the truth. It was fail to believe on his reality and they are not interested to understand it. At that time he felt that he is single and deep in the ocean of sorrow. To persist... and persist, come into this land where you don't need to understand the reality that he slipped to whispered to himself.

Nun Ayang from zayoul was become mad due to the torture in Jail. Still than they are beating and torturing it will prove to say how the rules written in the document is cunning plan that it is out of law to sentence or punish for a person who is mad. Ratse Lama from the Chokhor Monastery of Dhama got old statue of Buddha that he keep in a round of three or four flat stone in order to safe it from the rain and change of nature. The Chinese authorities said he is doing myth and praying of superstitious, beat him so badly and also he was kill in 1973. Tenzin Wangdak the executive member of the Chinese said, one of your from the reincarnations and saint show me the power of magic or something that place a mark of your power. I will take the responsible to let all the imprison will release today, but all remain more silence with taking the a slow breath and there is no one who will

do. He is very angry and give a big scold to them.

He asked to take the imprison death body of that Jail and there is a valley just to the back side of siltog thang. It was full by the hidden death bodies and become helpless to put on the one of another death body. The Chinese taking blood from prisoner in daily and said his blood is not giving to anybody and take not more than two time.

In October 1975 he took at Lhasa and put in sangyeap Jail. At that time he and his imprison friend Phanpo Tander, Phanpo Tsetan Norgya wrote a application to the head of autonomous region of Tibet Rahai rongof two time. It content the matter to say, the constitution of autonomy is just a sign of flag and is completely out from the nature of it. The policy of high people will arise the trouble in small people and at last they will swallow up. Finally they just said, the application of he and his friends make great fault and left without any sorts of decision and response.

The country without independence on the political field, either the country or the citizen of it will always become the worker under the powerful race of human. And its only possible to change just a name of equality and all plans. In generally it is also allow to spread or to be drawn up.

As the plan to research on his lair basis in the high people court of autonomy, most of the people put in the Tingchen Jail during new change revolution are proved that imprison due to lair basis. The research center wrote six times to clarify the matter to the court. In the matter of reply for the last letter, that is related to the court of Chamdo middle class, Chamdo militant court, tingchen district and their responsible. We are not going to bothering on it and don't do like this in later that they try to stop it. And he talk with a Chinese manager of imprison that there is no equality and rights between Tibetan and Chinese. The imprison manger angry on him and said you are allowed to talk like this in after and frighten him that he snatch the right to speech and express.

In 1978 it was very good news that our first group of representative from the respected government went to Tibet were reached at Lhasa. And all Tibetan people surviving under life of mist and horrible are burst our with happy, sad and respect. He is able to sent a letter with one of his good friend to His Holiness the Dalai Lama which content, only in his region where it found more than hundred Jail and peoples are suffering and pain under the torture and hungry.

Part 7 Freedom of life narrower than the needle eyes

In October 1979 it was the day of his release from imprisonment, since his sentences of twenty year were decrease in nine year due to a change on Chinese administration. In the region he have no base of settlement. He wrote to the Pema Dorjee one of executive in Lhasa and finally he are permitted to stay at Lhasa. When he was in the imprisonment, he and his struggle friends have plan and idea to organize a institution and which also become necessity. So, he and some of his friend get together and organize an institution named Tiger Dragon institution. Dechen Gyatso from Lhasa was the chairman, Tenpa from phanpo was the vise chairman. They are very strict to collect the members of the institution that any of the members are not allow to collect not more than three member which is not necessary to know them. Other members of this institution will also have to follow this rule.

The contradiction between torturers and who feel torture becoming worse and worse with clearly and unseemly. Fighting for the truth and malice of the simple people will never stop by the weapons. It is difficult to stop the malice of both side only on

the economic and the relation and unity among the people is not payable. Either the weak power on the force which have the truth or to symbolize the against for all party of the untruth, no conclusion on the end and to understand the people that this administration of Chinese is not truth. Also thought that if they just warn to wake up to protect from the Chinese plan.

In November 1981, in Chamdo he put the poster on the wall with the words to say "Tibet is a freedom country and Chinese must get out from Tibet". like wise they distribute and process on the separation of news letter and announcement related to the struggle of truth through the name of Tiger Dragon institution in Nagchu, Lhoka, Kongpo, Lhasa and some others too. At that time even though his living stranded is much batter than before due to depending on the small business, he has to expanse for the program of institution. One of the women's worker from Lhasa Nagchu travel agency Patse was runaway to India because of the political reason. So, he has to help a small vehicles for her and it is become out of use when he got it in his hand and also with a sudden he have to came as refugee. That he got a great lost on his livelihood, because he has left Chinese currency 130000 remain to get to his business. Still than he said when he

thinks on the condition of Tibetans, this is nothing such important to talk about.

In April 1983 he and Sogyong drung went to meet the Penchen Rinpoche and request to concern on the reconstruction of kyilkar monastery, rutoth monastery and sog tsenten monastery. In the total of the speech by Tibet great leader Penchen Rinpoche, it must be reconstruct as the freedom of religion written in the law and about the policy of human politics. Still than it must observe on the people courage to reconstruct all the monastery. In Tibet there we have more than six thousand monastery. That we have to reconstruct slowly and orderly, but it is difficult to rebuild within a short period of time. You just call me if the region heads are doing disagree and not good, I will directly sent the application to president of Chinese. I am coming to chamdo later, you two will just meet me at that time and when Penchen Rinpoche came chamdo he was at Lhasa and due to the problem on expense he couldn't reach to face.

In 1985 when it was near to celebrate the anniversary of Tibet autonomy under China of twenty years, it lick the secret to arrest the chief of Tiger Dragon institution Mr Dechen Gyatso and in order to benefit for the institution he runaway to India with

sogyoung drung. In the particular day of celebration and before and after this day, there were full by the Chinese police and check up all the people with such a strict that it seems to foot by the huge stone on the shoulder. It was full by the poster in the every corner of the wall with written "Tibet is a freedom, Chinese get out from Tibet" and remorse. In the disturbance of this region, it is nearly like to rise a terrible war that peoples are become so dispute and doubtful. The nature of the emergency of this region under the control becoming sharper and sharper. The whole Tibet accepted institution Tiger Dragon organization taking the opportunity to celebrating the anniversary of Tibetan autonomy, against the Tibet under Chinese control of twenty-four years. And in order to symbolize the dislike to Chinese the vice president Tenpa put bomb in his daily taking back and put near the window of yiksam thokhang chenmo at Lhasa was sow by Chinese police and take it out. He also know that it was catch by the Chinese police and one day he said to him, I will suicide by drinking poison otherwise even the Chinese cut me in pieces I will not tell about the institution and its aim. Still than it is true that the chemical development is so high and if they use such chemical, which lost my mind and lick the secret, I will never excuse by myself

and it will ruin everything. So, this is the best to suicide for safe the institution. He said you never think like that. If you really like to do so, wear the bomb on your body and go in the hall during the general meeting of autonomy. Tenpa said, this is not as easy as you said. The meeting hall will round by the police and so difficult to get in: After two day he was die with a new machine gun. This is a practical of others before self and a way of Buddhists.

He was a very poor living standard that he didn't get a back to put bomb other than his daily taking back, which become the most hot topic at that time.

The head of the autonomy by force to took the nun who is sister of left hero Tenpa to China and asked many question and younger brother Choephel Gyatso put in Jail at Lhasa under doubt.

National hero of Tibet Tenpa was from Phanpo region. He was a young energetic middle age of forty four years old man. He worked in a repair center of Lhasa sangyoub Jail from 1975 to 1979 with the salary of three hundred. He just survive on the little amount of this salary with satisfaction and spending the expanse of institution even though himself is in poor living stranded. The living standred of his family was survive under the

plan and with the help of his guid that it was large expanses poor on the Tige Dragon institution and was a poor small family. The great left person Tenpa was trap in the blame of political trick and was concern to bloom of the sorrow by the people to his arrest and thinking for the long future generation of the Tibetan. And he was also a great nationalist and optimist to do something for the country and it's people and was a strong hearted bachelor. At that time some one from this institution put a bomb in Yak restaurant and later he take it secretly, hence it was not burst. In 1984 as the declaration and appointed by the Tiger Dragon, he was appointed on the chair of the chief of the institution. He did so hard work to improve the institution. To build the strength of it, process to help the public and could build the relationship with nine district which comes under the Chamdo and Lhasa. Since he can't bear the terrible situation and torture on the Tibetan people which rise the will to fight for the freedom and right of the human being. The respected and idles person the pillar of the Buddhism sara, draphung and Gadhen monks lead to reconstruct the freedom in Tibet in year 1987, 1988 and 1989. Organized the revolution to Chinese inhuman and control over the Tibet and against to gain the truth with loud. Due to that reason

Chinese wheel the machine gun on those innocent who just shouting for the freedom and humanity and it course to fall the rain of bullets and drain the canal of blood. In fact the Chinese still remain in shame and lost even though they hurt thousand of innocent Tibetan people and torture them under the inhuman and merciless. The Tiger Dragon institution could play the major role through all sides to contribute and support on most of the successive works.

In truth this is not the solution and moral to prove any kinds of task by the power of force and control. It may seems to successes and work for the time being, but it will be only course and responsible to ruin the reality of good friendship, good relationship and believe of each other.

Basically, the strong and true power of the courage is nature of the honest and straight person. The determination and courage under the control and dispute will may light the strength to remain constant and powerful to stand even he lost thousands times. This is what the fruit to believe on the light of honest and motto the purity of truth and also it's a outstanding quality and value, which rise from the tolerance and hard work.

In 1991, he sent one of the Chinese plan documents to

practice the policy on Tibet. War map of sillonpo of autonomy and one book written the information about the plan of militant in which it written his secret name on the last page of the book with Tsangpa Lobsang to India. Later when he came to India find out those document from the related office, but he didn't get it and even they have no clear information to say Tsangpa Lobsang give such document to them. On the one side, Tsangpa Lobsang keep the photo copy of whole document that he take from the Tibet and also he have the picture of knife and electric stick. He also give the copy of those documents to secret office of India only to get some amounts. Tsangpa Lobsang is from Tsang region and he was a military army of Chinese before. He reached to India at a time and one of his brother was general of yeshka-tse militant, that become easy for him and he went to Tibet several time to get some information in Tibet. At that time he was invited by one of his struggle friend and one day his friend asked to for a hope to have his photo. He also give one photo as he insist to him and some of the struggle friend made the duplicate document with the photo and told the lie to the related office, that I done this and that in Tibet and this and that are appointed to the head. And also insist for the office to give him a job of post

man to this to that office, but the office asked him for the cook at upper Tibetan Children Village School that he was not agree hence he was a handicap. One day when Tsangpa Lobsang was roaming in Bar. Tsangpa Lobsang said to some one of his friend in a restaurant, our government will not give me work but this is my work and show some of the copy that come in his hand from nangsog. His friend inform all the valueless did of Tsangpa Lobsang to heads through some one of his friend. The secret office of India will also doing doubt on him. That the administrator facilitate the travel allowance to get at Nepal to court the reality, but they said they have no sit for job and last he back to Tibet with exhaust. The Chinese aim for the political need and offer 100000, that remorse in the public of Lhasa. He named twenty five executive members before and after his back to Tibet and Tsering Losal was the one of it. Due to the emergency of this matter his friend one of the executive member of zabdock region help him to hide and after three day he got the warning that the head of the region plan to arrest you. He lied his family that he is going to Chamdo for a purpose of trade and came back to the neighboring country Nepal in 6th October 1992 through yeshkha-tse with the help of some other friend. Later he contact his family through

phone call and they got surprise when he share the detail about fact.

In October 1993 he reached at the Dharamsala, which is blessed by the His Holiness The 14th Dalai Lama and where it found the precious tradition to light the ascent of Buddhist religion. It was so fortune and good karma to visit the wisdom of the ocean, friend of the whole existence of the universe and enlighten. It automatically drops the tear of happy, sad and believe. The bright charming of his face and profound word of his talk, sweep out and vanished all the desire and illusion of the mind for the time being. It seems to all the problems and courage desolved in the meaningful way that add the extra pleasure and happiness to whold body and mind. It is a fact. If he is a white paper soul person that, intelligence and believes mixed in a same, long desire of courage and determination and with a pure motivation. Definitely he

could gain the new determination on the valuable task in the mist of troubles. It is not the topic to discuss to satisfied by the new hope and aspiration, happiness and believe is vital for present and courage of future and always power by the honest and will never ask for the reason to lost and lead you the new

thought to successes.

Till December of 1993 he lived at Nepal due to the hot whether. First he thought to walk on the freedom directly, but the course of out and in, pulling force by the other and own and situation and environment of the time and society. It is not possible as thought rather it must depend on the course of happen. Especially in the every moment and environment, if there is no head of educated person from same tradition will left the more troubles and problem for a small size of did. Also increase the weave of discrimination and separation between own Tibetan that is continuos process to stop.

In 1997 they are agree to organize a new organization call welfare institution of ex-political prisoner in the meeting at Dharamsala, the main place of central administration center of exile to introduce some of political prisoner. In 3rd September 1999 the political prisoner sogyaup drung, Lhudup and he went to visit the His Holiness The 14th Dalai Lama and told the matter that agree in the meeting and its aim. The aim of this institution or organization were to collect the history of prisoners, organize the process of political in every corner and to do the best to help and support those prisoners. In the matter of Dalai Lama's saying,

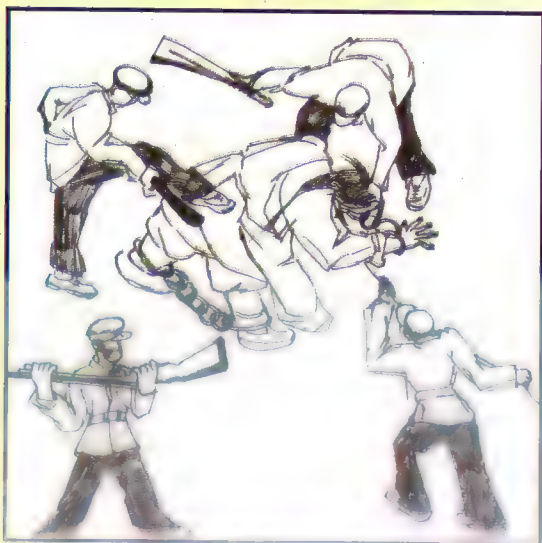
this is good. The name of organization is very good. All the old political prisoners are dying. If those die it will clean the history that I am much worrying on it. I also said to the governor before I went to Swiss. It is much enough if you can write the history. Just before I meet two people and I told them to write their history and call the Lobsang Jimpa and said to support them from our office. Dalai Lama also asked about the rule of it.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ཕྱི་ལོ་༡༩༧༩་ནང་༡༩༧༩་ལོའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་དམག་གིས་འབྲིན་འབྲུང་སྐབས་ཀྱི་ནུས་པ་

རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྟག་འབྲུག་ཚོགས་པའི་རྒྱན་ལས་སུ་བཞུགས་སྐབས་ཁོང་གི་བཟའ་མ་
 བསྟན་འཛིན་བདེ་ཆེན་དང་། ལུ་མོ་ཆེ་རྒྱོན་དང་རིན་ཆེན་དཔལ་མོ་བཅས།

གོང་གསལ་ཚུ་སྐད་དུས་དྲན་སྐབས་བལ་ཡུལ་ས་གནས་ཆོལ་གསུམ་མི་མང་དང་།
གནད་ཡོད་མི་སྣ་ནམས་དུས་དྲན་ཐོག་མཉམ་བཞུགས་གནང་བའི་འདྲ་པར།

ཕུ་སྒང་དུས་དྲན་ཐེངས་འུ་པའི་ཐོག་བལ་ཡུལ་ས་གནས་ཕུ་སྒང་རྒྱན་ལས་ཚོགས་གཙོ་
 གྲུ་ཞབས་ཚེ་རིང་སློ་གསལ་ལགས་ནས་ཡགོང་ས་མཆོག་གི་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེར་
 རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུ་བཞིན་པའི་རྣམ་པ།

1

སྐྱེ་ཞབས་ཆེ་རིང་མོ་གསལ་ལགས།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ཁྱེད་པོ་མེ་རུ་རྫོང་
ཁོངས་སུ་སྤྱིས་ཤིང་། རྒྱུད་དུས་ནས་
རྒྱལ་གཞིན་རྒྱལ་བསམ་མེས་སུ་གསལ་
དང་སྤྱིང་སྤྱོད་སུ་སྤྱིས་སུ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། ཞི་དག་གསང་
གསུམ་གྱི་འཐབ་ལས་བརྒྱད་དེ་རྒྱ་དམར་བཙན་འདྲེ་ལ་པར་དོ་ཚོ་ལ་
གདོང་ལེན་གནང་མཁན་གྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་རྒྱུར་ཞིག་དང་། ད་ལྟ་
པོད་རྒྱལ་ཡོངས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཁྲོལ་ཚོགས་པའི་རྒྱན་ལས་དང་།
མདོ་སྤྱོད་ཚོལ་ཁའི་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱན་ལས་ཁང་གི་རྒྱན་ལས།
བལ་ཡུལ་རྒྱ་སྐད་ས་གནས་རྒྱན་ལས་ཚོགས་གཙོ་བཙུང་གི་མཚན་
འགན་འཁུར་བ་ཞིན་དུ་ཡོད་པ་རེད།

Courtesy:
The Flora Family

པོད་རྒྱལ་ཡོངས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཁྲོལ་ཚོགས་པའི་རྒྱན་ལས།

Tibetan national Ex-Political Prisoner's Welfare Association